

U83451

Date 5-1-10 -

Title - MAQASIDUL ISLAM.

Qeelaa - Melal. eali uddin farruqi.

Publisha - Maalaa Banoozi Press (Hyderabad).

Date - 1334 H.

Pages - 296.

Subjects - Islām - Akallaqiyaat; Islām - Aqayad -
Iman; Islām - Taleemad; Islām -

Taawuuf.

بسم الله الرحمن الرحيم

إِنَّا الدِّينَ عَمِلْنَا لِلْإِسْلَامِ

از تازہ افادات حقائق آگاہ معارف و نگاہ عارفانہ مولانا مولوی حاجی
حضرت ملا وارثہ خان بہا و رمیہ اللہ بام اور ربوبی ملک کے سرکار عالی السیّد

حصہ ہشتم

مَقاصِدُ الْإِسْلَامِ

باہتمام

ابوالدرجات مولانا مولوی قاضی محمد ولی الدین صاحب دارالافتاء دارالعلوم دیوبند

مطبع قانونی پریس رابا دکن

۱۳۳۳

ایکڑہ

نیشنل

وفاقی

فہرست مضامین مقاصد الاسلام حصہ ششم

۱۳۳۵ھ

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۳۵	ضرورت تریب و تربیب	۱	تفسیر (قل)
۳۷	جنت اور دوزخ سے انکار کا نشانہ	۲	دریافت اصل ہرشی
۴۱	بحث السبار		ضرورت ترک لوازم شہریت
"	عدم امکان ہمہ سری مخلوق با خدا	۷	برائے ترقی
"	عالم عبارت	۱۷	تفسیر اعوذ
۴۳	کلام نفسی	۲۰	انسان کے ساتھ شیطان کی دشمنی
۴۴	کلام لفظی	۲۱	پناہ میں آنے کا طریقہ
"	مثال عیان ثابتہ		اونٹ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
۴۵	وجود محسوس نہیں	۲۲	کی پناہ میں آیا۔
۵۵	مرشد کی کام		واعظین کو شیطان کے مکارانہ
۵۷	سلطنت اسرار حقیقی	۲۴	کرنے کی ضرورت
۵۸	ربوبیت	۲۵	وعید کے پروا کرنے کی قیامت
۶۱	ربوبیت انسان سے متعلق	۲۶	چند احادیث و وعید
۶۳	غذائے آنحضرت	۳۲	اصلاح تمدن

۲۰۰۲

۷۸۶

1 OCT 1979

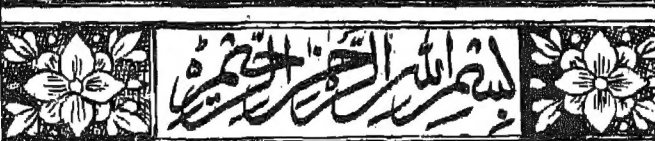
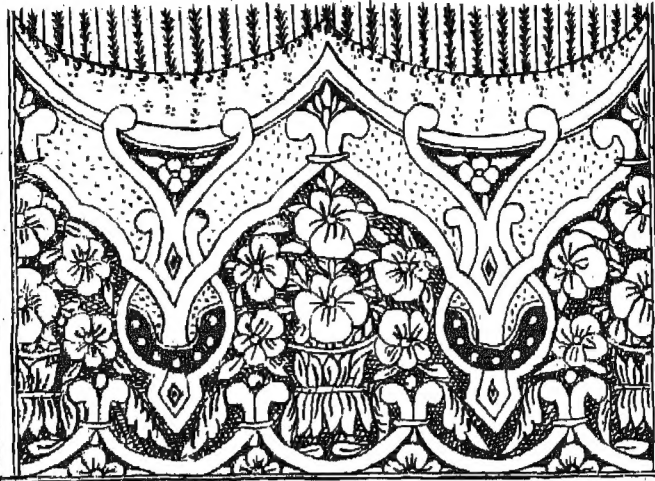
UNIVERSITY

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۱۱۸	معنی عبودیت	۶۹	شکر مخلوق
۱۲۰	تفسیر وسواس	۷۰	استقامت
۱۲۱	تصرف شیطان و نفس	۷۹	کوئی چیز فی نفسہ بری نہیں
۱۲۶	خوف الہی	۸۰	جواب اہل تناسخ
۱۳۷	لذت گناہ	۸۴	تفسیر لفظ الناس
۱۳۸	اعلیٰ درجہ کا شکر	"	تفسیر اسماء
"	فرق خلق و فعال و ارتکاب اولیٰ	۸۷	تفسیر ملک
۱۴۸	بری چیز کی تخلیق بری نہیں	"	سلطنت نفس نامطہ
"	برائی کسی چیز کی ذات میں نہیں	۹۸	بروقت تعجب کیفیت کا پیدا ہونا
۱۴۴	سید الاستغفار کے معنی	۱۰۵	تفسیر لفظ (الہ)
۱۴۴	تفسیر لفظ خناس	۱۰۶	خدا تعالیٰ کی پناہ
"	شیطان سے ڈرنا چاہئے	۱۰۷	الوہیت عامہ
۱۴۷	نفس و سوسہ کوئی بری چیز نہیں	۱۰۸	تفسیر لفظ (شر)
۱۵۲	توبہ	۱۱۱	اسباب
۱۶۰	توبہ اور بیعت	۱۱۴	عداوت شیطان
۱۶۲	ارشیت	۱۱۶	مکانہ شیطان

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۱۹۰	سرقہ جسم انسانی	۱۶۳	عدم ضرورت عبادات
	اولیاء کا وقت واحد میں تعدد	۱۶۸	موصول صلہ
۱۹۳	مقامات میں رہنا۔	۱۶۰	مراقبہ
۲۰۰	پہلے صراط کا بار کیا اور کیا اور کیا	۱۶۳	اثر افعال بر نفس
۲۰۱	عادت و خلاف عادت	۱۶۴	گناہ میں دو جہتیں ہیں
۲۰۵	درازی عمر جن	۱۶۵	توبہ سے حق العباد معاف نہیں ہوتا
۲۰۷	تأثیر اسرار وغیرہ در جن	۱۶۷	صدر
۲۱۳	غوث الثقلین رضی اللہ عنہ کی سلطنت	"	حقیقت ہر ایک خیر
۲۲۱	خیال منفصل	"	جسم انسانی انسان کا غلاف ہے
"	کرامات اولیاء اللہ	۱۷۸	سایہ موتی
۲۵۴	مسئلہ وحدۃ الوجود		قبر میں مردہ کو اٹھا کر اس سے
۲۶۷	مسئلہ خلق افعال	۱۸۹	سوال
۲۸۵	برقی روشنی		ایمان و احسان میں سلام کی
		۱۸۳	ضرورت
		۱۸۵	تفسیر بحب
		۱۸۶	پیدائش جن

مختار مقاصد الاسلام حصہ ششم

فعل	صحیح	صفحہ	سطر	فعل	صحیح	صفحہ	سطر
ماتلفظ	ماتلفظ	۴۲	۱۴	فراتے	فراتے ہیں	۴۲	۱۵
بولندی	ان اللہ	۵۴	۱۶	قسم	قسم کا	۲۲۹	۹
عبادی	عیدی	۶۰	۵	شخص	شخص جو ہے	۲۲۴	۱۲
نے	x	۶۹	۲	غرض نے	غرض سے	۲۲۹	۷
شاہدہ	شاہدہ	۷۰	۱۷	رٹنے کی	رٹکی	۳۵	۶
تنہا	اتہا	۷۷	۱۱	بھگت	بھگت	۲۴۱	۱۶
ان کی	اس کا	۸۳	۱۴	جس	جن	۲۴۸	۵
غنی	افنی	۱۰۶	۵	جس نے اون سے	جس نے اون کو	۷	۱۲
ایسا	ایسے	۱۱۷	۱۷	سر سے پاؤں کو	سر سے پاؤں کا	۲۶۵	۱
انقادا	انقار	۱۲۶	۹	اور کات	اور اکات	۲۶۸	۱۱
الی	انی	۱۳۰	۴	مذکور	مذکورہ	۲۶۱	۵
"	"	"	۹	وجود	وجود	"	۸
روح	روح اللہ	۱۳۵	۵				
جب کہ	جیسا کہ	۱۴۲	۱۳				

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰی

مَسِيْدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ -

آٹا بکھس سورہ ناس سے متعلق چند اشارات و مضامین ہدیہ طلباء کے لئے
جاتے ہیں۔ اگر غور و فکر سے اس کو دیکھیں تو غالباً اس امر کی صلاحیت پیدا ہوگی
کہ تعمق نظر سے مضامین پیدا کر سکیں۔

قُلْ

علمائے صرف نے تصریح کی ہے کہ قُلْ اجوف ہے۔ اور اجوف اُسے

کہتے ہیں جس کے جوف یعنی پیچ میں حرف علت ہو یہاں یہ پریشانی ہوتی ہے کہ قُل کے کُل دو حرف ہیں۔ پہلا تاف اور دوسرا لام۔ اس میں جوف ہی نہیں ہے جوف میں حرف علت کیسا۔ اگر تہذوؤں سے کہا جائے کہ قُل کے اندر تیسرا حرف نہ بھی ہے اور وہ حرف علت ہے تو باوجودیکہ وہ عرب ہیں۔ مگر بادیہ کر رہے ہیں اس کو ہرگز قبول نہ کریں گے۔ اور یہی کہیں گے کہ ہم اپنے آباؤ اجداد سے قُل کے دو ہی حرف سنتے آئے ہیں۔ یہ تیسرا حرف کہاں سے آگیا۔ اگر ان کے مقابل میں صرفی دلائل قائم کئے جائیں تو وہ سب کا ایک ہی جواب دیں گے کہ فَك وَجَدْنَا

اِبْنَاءَنَا عَلٰٓى هٰذَا وَلَا نَاَعِيْ اَتَاكَ رَهِمٌ مُّقْتَدُوْنَ۔ یعنی ہم نے اپنے آباؤ اجداد کو اسی پر پایا ہے اور ہم انہی کی پیروی کریں گے۔ پھر اگر کچھ زیادہ کہا جائے تو چونکہ بادیہ کر رہنے والے یعنی جنگلی ہیں ضرور لڑائی ہو جائے گی۔ غرض کہ وہ کبھی نہ مانیں گے کہ قُل کے باطن میں بھی کوئی حرف ہے۔ بات یہ ہے کہ سُنْتے سُنْتے اور دیکھتے دیکھتے آدمی کی نظر محسوسات پر ایسی جم جاتی ہے کہ بٹن پڑتی ہی نہیں اگر آدمی کو موت نہ ہوتی تو کبھی خیال نہ آتا کہ جان بھی کوئی چیز ہے۔ جب آدمی دیکھتا ہے کہ باتیں کرتے کرتے یکبارگی ایسی حالت اُس پر طاری ہوگئی کہ دیکھنا۔ سُننا۔ چلنا۔ پھرنا۔ بات کرنا۔ موقوف ہو گیا اور اس قابل ہو گیا کہ زمین میں ٹھپا دیا جائے تو اُس وقت یہ خیال ہوتا ہے کہ کوئی چیز اس میں ایسی ضرور تھی جس کے نکل جانے سے یہ سب باتیں جاتی رہیں۔ اور جب تک وہ چیز اس

تھی یہ کارخانہ انسانیت کا قائم تھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس ظاہری انسانیت کا مدار ایک باطنی چیز پر تھا۔ پھر اس باطنی چیز کا نام کسی نے روح رکھا۔ کسی نے جان وغیرہ۔ ہر قوم کے عقلا جن کی نظر آثار سے ترقی کر کے مؤثر تک پہنچی انہوں نے اس باطنی چیز تک نظر بڑھا کر کچھ نہ کچھ اس کا نام رکھ لیا اور نہ جو لوگ بہائم سیرت ہیں ان کو اس کی بھی خبر نہیں ہوتی کہ کسی چیز کے آنے سے آدمی زندہ اور اُس کے جانے سے مُردہ ہو جاتا ہے۔ ان کو اس تشخیص کی مصیبت اٹھانے سے کیا تعلق ان کو تو جانور دیکھی طرح کھانا پینا مل گیا تو عید ہو گئی اور نہ ملا تو اس کی تلاش کی فکر ہے۔

غرض کہ لفظ قُلّ کو اجوف کہنا اور اُس کے اندر ایک حرف علت کا ماننا سمجھ میں نہیں آتا تھا مگر جو عقلاء تھے انہوں نے دیکھا کہ قُلّ کے معنی کہہ کے ہیں جو امر کا صیغہ ہے اس میں بھی قاف اور لام ہے اور قَالِ يَقُولُ قَائِلٌ وغیرہ میں بھی یہی قاف و لام ہیں مگر ان کے ساتھ کوئی دوسرے حروف بھی ہیں تو ان کی عقل نے گواہی دی کہ قُلّ میں بھی کوئی حرف ضرور تھا جو کسی وجہ سے حذف ہو گیا۔ اب انہوں نے غور کیا کہ قَالِ میں (الف) ہے اور قَائِلِ میں (ی) اور قَوْلِ میں (واو) ان میں سے کونسا حرف اس میں ہو گا پہلے اصل کو تلاش کرنے کی ضرورت ہوئی۔ دیکھا کہ ماضی کے معنی کہا اور اسم فاعل کے معنی کہنے والا اور اسی طرح ہر صیغہ کے معنی میں کہنے کے معنی کے ساتھ کوئی اور زیادتیاں بھی ہیں۔ اس سے معلوم کیا کہ کہنا جس کے معنی ہیں وہی اصل ہے یعنی قَوْلِ

کہتے ہیں جس کے جوف یعنی پیچ میں حرف علت ہو یہاں یہ پریشانی ہوتی ہے کہ
 قُل کے کُل دو حرف ہیں۔ پہلا قاف اور دوسرا لام۔ اس میں جوف ہی نہیں تو
 جوف میں حرف علت کیسا۔ اگر تہذیبوں سے کہا جائے کہ قُل کے اندر تیسرا
 حرف بھی ہے اور وہ حرف علت ہے تو باوجودیکہ وہ عرب ہیں۔ گریبا دیہ کر رہنے والے
 ہیں اس کو ہرگز قبول نہ کریں گے۔ اور یہی کہیں گے کہ ہم اپنے آباؤ اجداد سے قُل کے
 دو ہی حرف سنتے آئے ہیں۔ یہ تیسرا حرف کہاں سے آگیا۔ اگر ان کے مقابل میں
 صرفی ولائل قائم کئے جائیں تو وہ سب کا ایک ہی جواب دیں گے کہ فَك وَجَدْنَا

آیاتِ ناعِ لَہَذَا وَرَئِنَا عَلَیْکُمْ اَنَّا رَہْمَہُمْ مُّقْتَدُونَ۔ یعنی ہم نے اپنے
 آباؤ اجداد کو اسی پر پایا ہے اور ہم انہی کی پیروی کریں گے۔ پھر اگر کچھ زیادہ کہا
 جائے تو چونکہ بادیر کے رہنے والے یعنی جنگلی ہیں ضرور لڑائی ہو جائے گی۔
 غرض کہ وہ کبھی نہ مانیں گے کہ قُل کے باطن میں بھی کوئی حرف ہے۔ بات یہ ہو کہ
 سُنتے سُنتے اور دیکھتے دیکھتے آدمی کی نظر محسوسات پر ایسی جم جاتی ہے کہ باطن
 بڑتی ہی نہیں اگر آدمی کو موت نہ ہوتی تو کبھی خیال نہ آتا کہ جان بھی کوئی چیز ہے۔
 جب آدمی دیکھتا ہے کہ باتیں کرتے کرتے یکبارگی ایسی حالت اُس پر طاری ہو گئی
 کہ دیکھنا۔ سُننا۔ چلنا۔ پھرنا۔ بات کرنا۔ موقوف ہو گیا اور اس قابل ہو گیا کہ
 زمین میں چھپا دیا جائے تو اُس وقت یہ خیال ہوتا ہے کہ کوئی چیز اس میں ایسی ضرور
 تھی جس کے نکل جانے سے یہ سب باتیں جاتی رہیں۔ اور جب تک وہ چیز اس

تھی یہ کارخانہ انسانیت کا قائم تھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس ظاہری انسانیت کا مدار ایک باطنی چیز پر تھا۔ پھر اس باطنی چیز کا نام کسی نے روح رکھا۔ کسی نے جان وغیرہ۔ ہر قوم کے عقلاہن کی نظر آثار سے ترقی کر کے مؤثر تک پہنچی انہوں نے اس باطنی چیز تک نظر بڑھا کر کچھ نہ کچھ اس کا نام رکھ ہی لیا ورنہ جو لوگ بہائم سہیت ہیں ان تو اس کی بھی خبر نہیں ہوتی کہ کسی چیز کے آنے سے آدمی زندہ اور اُس کے جانے سے مرنے ہو جاتا ہے۔ ان کو اس تشخیص کی مصیبت اٹھانے سے کیا تعلق ان کو تو جانور کی طرح کھانا پینا مل گیا تو عید ہو گئی اور نہ ملا تو اس کی تلاش کی فکر ہے۔

غرض کہ لفظ قُلْ کو اجوت کہنا اور اُس کے اندر ایک حرفِ علت کا ماننا سمجھ میں نہیں آتا تھا مگر جو عقلاہ تھے انہوں نے دیکھا کہ قُلْ کے معنی کہہ کے ہیں جو امر کا صیغہ ہے اس میں بھی قاف اور لام ہے اور قَالْ یَقُولُ قَائِلٌ وغیرہ میں بھی یہی قاف و لام ہیں مگر ان کے ساتھ کوئی دوسرے حروف بھی ہیں تو ان کی عقل نے گواہی دی کہ قُلْ میں بھی کوئی حرف ضرور تھا جو کسی وجہ سے حذف ہو گیا۔ اب انہوں نے غور کیا کہ قَالْ میں (ال) ہے اور قیل میں (ی) اور قُلْ میں (و) (ا) (ن) میں سے کونسا حرف اس میں ہو گا پہلے اصل کو تلاش کرنے کی ضرورت ہوئی۔ دیکھا کہ ماضی کے معنی کہا اور اسمِ فاعل کے معنی کہنے والا اور اسی طرح ہر صیغہ کے معنی میں کہنے کے معنی کے ساتھ کوئی اور زیادتی بھی ہے۔ اس سے معلوم کیا کہ کہنا جس کے معنی ہیں وہی اصل ہے یعنی قَوْلْ

اسی کو مصدر اور سب کا اصل قرار دیا اس وجہ سے کہ ایک ایک اعتبار سے اس کے نام بدلتے گئے وہی قول خاص خاص وضع کے لحاظ سے ماضی۔ مضارع۔ امر۔ نہی۔ اسم فاعل۔ اسم مفعول۔ صفت مشبہ۔ ظرف۔ اسم تفضیل وغیرہ بنایا گیا جس سے معلوم ہوا کہ مصدر ایک ایسی چیز ہے کہ سب میں دائر و سائر ہے۔ چونکہ مصدر میں واؤ تھی اس وجہ سے یقینی طور پر حکم لگا دیا کہ کمال میں بظاہر الف ہے مگر دراصل وہ بھی واؤ تھا۔ کسی وجہ سے وہ واؤ اس مقام خاص میں بشکل الف نمایاں ہوئی۔ اور قیل میں اگرچہ رمی اسے مگر وہ بھی واؤ ہی تھی جو کسی وجہ سے بشکل رمی نمایاں ہوئی۔ جابل جہاں کمال میں الصاد اور قیل میں رمی دیکھتا ہے۔ عالم وہاں قول کی واؤ خیال کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ ظاہر کچھ بھی ہو مگر باطن میں واؤ ہے۔

ہر چیز کی اصل دریافت کرنی ایک مشکل کام ہے۔ جب تک خدا کے تعالیٰ کی طرف سے ہدایت نہ ہو کوئی اصل تک نہیں پہنچ سکتا۔ دیکھئے عالم کی اصل یعنی موجد مقرر کرنے میں کیسے کیسے عقلا حیران ہیں کوئی کہتا ہے اصل کچھ بھی نہیں یہ سب یوں ہی تجت و اتفاق سے کام چل رہا ہے کوئی کہتا ہے کہ مادہ اصل ہے جس کے انقلابات سے یہ صورتیں پیدا ہوتی جاتی ہیں۔ مگر جن کو خدا کے تعالیٰ نے ہدایت کی وہ جانتے ہیں کہ یہ سب مخلوق ہیں۔ جب تک کوئی مستقل وجود نہ ہو جس میں تمام صفات کمالیہ موجود ہوں۔ مثلاً علم قدرت

ارادہ وغیرہ کوئی چیز وجود میں نہیں آسکتی۔

مصدر کو آپ جانتے ہیں کہ ظرف ہے یعنی جائے صدور افعال اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مصدر یعنی قول کے اندر کل مشتقات یعنی قَالُ یَقُولُ وَغیرہ بھر ہوئے ہیں۔ بلکہ مطلب یہ ہے کہ قَوْلُ ہی سے ان تمام افعال کا صدور ہوا اور باوجودیکہ قَالُ یَقُولُ قَاذِلُ وَغیرہ کے اشکال باہم متماز ہیں ان سب کا صدور مصدر سے ہے جیسے کل افعال کا صدور روح سے ہوتا ہے اگر روح نہ ہو تو چلنا ہونہ پھرنا نہ دیکھنا نہ سننا اس سے ظاہر ہے کہ کل افعال کا مصدر روح ہے یعنی جتنے افعال کی شکلیں ہمارے اعضا کے ظاہری سے دیکھی جاتی ہیں مثلاً چلنے کے وقت ہمارے جسم میں ایک ایسی ہیئت پیدا ہوتی ہے جو بیٹھنے کے وقت نہیں ہوتی۔ ان سب کا مصدر وہی روح ہے پھر روح بھی آخر ایک مخلوق چیز ہے جب تک اس کا مصدر نہ ہو عالم شہادت میں اس کا ظہور ممکن نہیں۔ کیونکہ بغیر مصدر کے کسی چیز کا صدور و ظہور نہیں ہو سکتا۔

غرض کہ جس طرح عقلاء لفظ قُلْ سے اس کے مصدر تک پہنچ گئے اسی طرح مخلوقات کو دیکھ کر خالق تک پہنچ گئے اور جس طرح قُلْ کے باطنی واو کو یقینی طور پر مان لیا یہاں تک کہ اگر اس کے وجود پر قسم کھانے کو کہا جائے تو تعجب نہیں کہ عالم قسم کھا کر کہے کہ بیشک حرف علت یعنی واو قُلْ میں ضرور ہے اور قُلْ مُقتل ہے۔ اسی طرح عقلمند قسم کھا کر کہیں گے کہ خدا کے تعالیٰ جسکو علت العلل بھی

ایک اعتبار سے کہہ سکتے ہیں موجود ہے گو نظروں سے غائب ہے۔

اب یہ دیکھنا چاہیے کہ قَوْل سے قُل کس طرح بنا سو پہلے یہ معلوم کرنا چاہیے کہ زمانہ ماضی بہ نسبت حال و استقبال کے مقدم ہے اور مصدر بھی تمام مشتقات ہر مقدم ہے۔ اس مناسبت سے ضرور تھا کہ فعل ماضی مصدر سے صادرِ اول ہو۔ ہر چند مصدر میں کوئی زمانہ نہیں بلکہ اُس کو جو نسبت ماضی کے ساتھ ہے وہی حال استقبال کے ساتھ بھی ہے۔ مگر اس میں شک نہیں کہ تقدم کی وجہ سے ماضی کو جو اُس کے ساتھ نسبت ہے وہ مضارع کو نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خاص نسبت خالق عز و جل کے ساتھ ہے دوسرے کو نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ آپ صادرِ اول ہیں جو اس حدیث شریف سے معلوم ہوتا ہے۔ اَنَّا مِنْ نُورِ اللّٰهِ وَكُلُّ شَيْءٍ مِنْ نُورِي۔

احصا حاصل مصدر سے پہلا صادر فعل ماضی ہے جس میں کچھ زیادتی ہو کر مضارع بنا۔ غرض کہ قَال سے مضارع يَقُول بنا اور مضارع سے قُل امر اس لئے کہ امر میں بھی وہی زمانہ حال و استقبال ہے۔ شاید تدقیق نظر سے یہاں پر یہ خیال کیا جائیگا کہ جس زمانے میں حکم کیا جاتا ہے اُس وقت فعل وجود میں نہیں آ سکتا بلکہ اُس کے بعد مخاطب اُس کام کو وجود میں لاتا ہے۔ اس لئے امر میں زمانہ حال نہیں ہو سکتا سو اس کو یوں دفع کرنا چاہیے کہ یہ خارجی سبب ہے کیونکہ جب تک امر کا صیغہ ختم نہ ہو لے مخاطب امتثال نہیں کر سکتا۔ مگر اس کو وضع میں

کوئی دخل نہیں۔ بسا وقت مشکل کو یہ منظور ہوتا ہے کہ فوراً وہ کام کیا جائے اس لحاظ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ قصد مشکل کے لحاظ سے وہ زمانہ حال ہی سمجھا جائے گا۔ گویا مشکل اس کو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ کام ابھی کر۔ غرضکہ مضارع اور امر میں مناسبت ہونے کی وجہ سے امر مضارع سے بنایا گیا۔ اس طور پر کہ پہلے علامت مضارع حذف کی گئی کیونکہ اب وہ امر بننے والا ہے۔ اگر پہلے لازم و خصوصیات باقی رہیں تو کوئی چیز نہیں بن سکتی۔ اسی وجہ سے اگر کوئی شخص کمال حاصل کرنا چاہے تو اس کو ضرور ہوگا کہ اپنی حالت سابقہ کے لازم و آثار کو دور کر دے مثلاً طالب علم اگر عالم بننا چاہے تو جتنے لازم و آثار جہالت کے ہیں۔ جیسے تفسیح اوقات۔ سُستی۔ کاہلی۔ خود پسندی وغیرہ جب تک ترک نہ کر دے عالم نہیں بن سکتا۔ جس طرح نقول کا رت (جو لازم مضارع سے ہے جب تک دور نہ کیا جائے وہ امر نہیں بن سکتا۔ اسی پر ہر قسم کے ترقیات کو قیاس کر لیجئے مثلاً جب تک لازم و رسوم بشریت فنا نہ ہوں ملکیت میں گزر ممکن نہیں۔

الغرض نقول کا رت (امر بنانے کے لئے حذف کیا گیا ہے۔ اب رہ گیا قول مگر یہ خیال نہ کیا جائے کہ اب وہ مصدر بن گیا اس لئے کہ فسیح اپنی اصل نہیں بن سکتی اور قطع نظر اس کے اس قول کا تو ہڑھنا ہی ممکن نہیں۔ کیونکہ ابتدا بسکون محال ہے۔ اس پر کھلی دلیل یہ ہے کہ جب تک ہم عدم میں تھو سکتے تھے کسی قسم کی حرکت ہم میں نہ تھی۔ پھر جب حق تعالیٰ کو منظور ہوا کہ ہم وجود میں آئیں

ضرورت ہو کہ لازم و رسوم بشریت فنا نہ ہوں

تو کوئی کارشاد ہوا جس سے ہم میں ابتدا کسی قسم کی حرکت پیدا ہوئی پھر پیچھے
حرکات شروع ہو گئے کہ آج علقہ بنا کل مضبوط وغیرہ یہاں تک کہ پورے انسان
میں گئے اگر وہ ابتدائی حرکت نہ ہوتی اور سکون ہی سکون ہوتا تو اہم اس درجہ تک
کبھی نہ پہنچ سکتے۔

الغرض ابتدا بسکون ہونے کی وجہ سے صیغہ امر کا وجود ممکن نہ تھا اس لئے
کہ اس کے پہلے ایک متحرک حرف لانے کی ضرورت ہوئی اور وہ حرف ایسا
تجزیہ کیا گیا کہ عالم حروف یعنی منہ میں سب سے پہلے اس کا وجود ہو جو حلق کے
انتہائی حصے سے نکلتا ہے۔ جس طرح ابتدا بسکون محال ہونے کی وجہ سے
مکمل نہ تھا کہ قول ظہور میں آئے۔ اسی طرح عالم جو سکون عدم میں تھا جو سکون
مکمل نہ تھا کہ موجود ہو سکے۔ اس لئے پہلے اسی عالم میں سے ایک مقدس ذات
کو متحرک فرمایا یعنی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور مبارک کو جس کو تمام
عالم پر ایسا تقدم ہے جیسے ہمزہ کو عالم حروف پر اگر ہمزہ قول کے پہلے نہ لایا
جاتا تو قول کا عالم حروف میں ظہور محال تھا اسی طرح اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ
وسلم کا نور مبارک متحرک نہ ہوتا تو عالم کا ظہور محال تھا جیسا کہ حدیث شریف کو
لَمَّا خَلَقْتَ الْاَفْلاَکَ میں ظاہر ہے۔ اور جس طرح ہمزہ کی کوئی شکل نہیں
جیسا کہ کتب صرف میں مصرح ہے کہ کبھی شکل داؤ لکھا جاتا ہے اور کبھی شکل
وغیرہ اسی طرح اُس مقدس نور کی کوئی شکل نہیں جیسا کہ اس حدیث شریف سے

استفادہ ہے اَنَّا مِنْ نُوْرٍ اَللّٰہِ وَکُلُّ شَیْءٍ مِنْ نُوْرٍ حِی - غرضکہ اس متحرک
 ہمزہ نے گویا صیغہ امر کو وجود بخشنا جس طرح اُس مقدس نور نے عالم امکان کو -
 بہر حال اب وہ لفظ اَقُوْلُ بنا - مگر چونکہ واؤ خود وضموں سے بنتی ہے اس لئے
 ضمہ اس پر تقیل تھا ماقبل کو نقل کر کے دیا گیا اب وہ اَقُوْلُ ہوا - چونکہ منظم کو
 حکم کرنے کے وقت یہ جلدی ہوتی ہے کہ مخاطب اس کام کو جلد بجالائے اس
 جلدی کا یہ اثر ہے کہ وہ اتنا بھی گوارا نہیں کرتا کہ صیغہ امر کے آخر میں حرکت باقی
 رہے کیونکہ حرکات زیر - زیر - پیش ہیں اور یہ بھی چھوٹے حروف ہیں اس لئے کہ
 دوزیر کا الف اور وپیش کی واؤ اور دوزیر کی یا ہوتی ہے - منظم کا مقصود اس وقت
 یہی ہوتا ہے کہ جہاں تک ہو سکے کلمہ مختصر ہو جائے - اور آپ ساکت اور ساکن
 ہو کر مخاطب کو متحرک کر دے - اس لئے آخر کلمہ کی حرکت کو اور جو حروف کی حرکت
 کے استداد سے پیدا ہوتے ہیں یعنی الف اور واؤ اور یا کو دور کر کے کلام کو
 جلد ختم کر دیتا ہے - جب وضع امر سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ امر کے وقت منظم
 کا یہ مقصود ہوتا ہے کہ امثال امر میں دیر نہ ہو تو جو عقلاً وہیں امثال امر میں بہت
 جلد مصروف ہو جاتے ہیں - خصوصاً ان لوگوں کے امثال امر میں جن کے حکم کو قابل
 امثال سمجھتے ہیں - اسی وجہ سے عملہ میں جو لوگ عقلمند ہوتے ہیں وہ اپنے حاکم
 بالادست کا امر ہوتے ہی فوراً اُس کی تعمیل کرتے ہیں اور حکام کی نظروں میں بھی
 ایسے ہی لوگ باوقعت اور قابل ترقی ہوتے ہیں -

جب حکام مجازی کے احکام بجالانے کا یہ حال ہو تو انہیں الحاکمین کے حکموں کی تعمیل میں کس قدر جلدی کرنی چاہیے۔ اور جو لوگ ان احکام کو عہدگی اور سرگرمی سے بجالاتے ہیں ان کے مدارج کی ترقی کس درجہ ہوتی ہوگی۔

الحاصل اس ضرورت سے امر کے آخر میں نہ ہونے لگا اب اقول بنا۔ دوساکن ایک جگہ جمع ہوئے۔ ایک ساکن حذف کیا گیا کیونکہ دوساکنوں کے ملنے سے کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ اگر ایک ساکن ہو اور دوسرا متحرک ہو تو متحرک کے طفیل میں ساکن بھی کچھ کر لے گا جس طرح نابینا دیکھنے والے کے طفیل میں منزل مقصود تک پہنچ سکتا ہے اور اگر دونوں اندھے اور راستہ سے ناواقف ہوں تو کبھی نہیں پہنچ سکتے

آپ جانتے ہیں کہ عدم میں جتنی چیزیں ہیں خواہ وہ ذوات ہوں یا افعال ان کو کسی قسم کی حرکت نہیں۔ سب کے سب عدم آباد میں ساکن ہیں جو خدائے تعالیٰ کو پیش نظر ہیں جب تک ان کو قادر مطلق کن کہہ کر حرکت نہ دے کبھی حرکت ان کو نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ حق تعالیٰ جو خالق عالم ہے اُس نے خبر دی ہے کہ جب

کسی چیز کو ہم پیدا کرنا چاہتے ہیں تو اُس کو کن کہہ دیتے ہیں اور وہ وجود میں آجاتی ہے کما قال تعالیٰ اِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ اِذَا ارَدْنَاهُ اَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ اِس سے

ظاہر ہے کہ عدم سے وجود میں لانے کی تحریک قدرت سے ہوتی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ بندے کی قدرت خود بالذات موجود نہیں اس لئے کہ خود بندہ ہر حال میں خالق کا محتاج ہے جیسا کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے وَاَنْتُمْ الْفُقَرَاءُ اِلَى اللّٰهِ تَوَكَّلْ

حرکت بغیر تحریک خالق کے کیونکر ہو سکے۔ غرضکہ بندے کی قدرت بھی ساکن ہے اور معدومات بھی ساکن اس لئے عقلاً ایک ساکن کو یعنی بندے کی قدرت کو حذف کر دیتے ہیں کیونکہ التفائے ساکنین سے کوئی چیز وجود میں نہیں آ سکتی اور بندے کو صرف کاسب اور خدائے تعالیٰ کو خالق افعال سمجھتے ہیں۔ غرضکہ التفائے ساکنین سے واو گرگئی اور اقل ہوا چونکہ قات متحرک ہو چکا تھا اس لئے اب ہمزہ کی ضرورت نہ رہی اور وہ بھی حذف کر دیا گیا اور قل باقی رہ گیا۔

اگرچہ یہ تقریر بظاہر دل لگی سی معلوم ہوتی ہے کیونکہ صرفی مباحث میں الہیاتِ خلقی مسائل کی جوڑ لگا دی گئی۔ مگر اہل بصیرت جانتے ہیں کہ ہمارے دین میں ایسے امور کی تعلیم دی گئی ہے چنانچہ اس آیت شریفہ سے استفادہ ہے فَاعْتَبِرُوا يَا اُولِيَ الْاَبْصَارِ دیکھئے کل عقلمندوں اور اہل بصیرت کو عبرت حاصل کرنے کا حکم دیا ہے۔ جن کی نظر اصول لغت پر ہے وہ جانتے ہیں کہ جس لفظ میں (ع ب ر) ہو اس میں عبور اور تجاوز کے معنی ضرور ہونگے۔ دیکھئے معبرہ گذر کہہتے ہیں جہاں آدمی ٹھہر نہیں سکتا اور عبور کے معنی اس پار اتر جانے کے ہیں۔ اسی طرح عرب کا نام بھی عرب اس وجہ سے رکھا گیا کہ وہ ایک جگہ مقیم نہیں رہتے تھے اسی طرح کل تقالیب میں تجاوز کے معنی ہیں۔ اب اعتبار کی حقیقت پر غور کیجئے کہ وہ کیا چیز ہے اور اس کا طریقہ کیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ قرآن شریف میں قارون - فرعون - ہامان - شداد - نمرود - بنی اسرائیل وغیرہ اشخاص واقوام کے

بہت سے قصے مذکور ہیں اور یہ بھی ہر عقل جانتا ہے کہ خدائے تعالیٰ کی شانِ بزرگی
گذشتہ لوگوں کے قصے۔ کہانیاں بیان کرے بلکہ کلامِ الہی کی شان یہ ہے کہ
جوابات ہو اس میں بندوں کی ہدایت اور بہبودی داریں رکھی ہو۔ اس سے
یہ ماننا پڑے گا کہ جتنے قصے قرآن شریف میں مذکور ہیں سب مقصود یہی ہو
کہ اس قسم کے کام اگر ہم بھی کریں تو ہمارا انجام وہی ہو گا جو اُن کا ہوا ہے اس سمجھ
کا نام عبرت ہے۔ پس اس سے یہی ثابت ہوا کہ جو واقعہ سنا جائے اُس سے
عُجُوب کر کے دوسری طرف نظر ڈالی جائے اور ایک نیا مضمون پیدا کیا جائے
مثلاً قارون کے قصے سے یہ عبرت ہونی چاہیے کہ جو شخص مال کے ساتھ اتنی
محبت رکھے اور دین کے کاموں میں اُس کو صرف نہ کرے تو اُس کا انجام کھات
اور خدا سبے غالباً ایسے لوگ بھی ہونگے کہ تمام قرآن کے قصے پڑھتے اور
بار بار واعظوں سے سنتے اور کتابوں میں دیکھتے ہونگے مگر حاتم طائی وغیرہ کے
فرضی قصوں سے زیادہ دل چسپی اس میں اُن کو نہیں ہوتی ہوگی۔ مطلب یہ ہو کہ
قرآن کے قصے اور فرضی قصے صرف دل چسپی کے لحاظ سے سُننے جاتے
ہیں اگر قارون کا قصہ مثلاً عبرت کی نظر سے سنا جائے تو ممکن نہیں کہ اہل ایمان کو
مال کے ساتھ ایسا تعلق رہے کہ دینی امور میں نہ صرف کریں۔ اسی طرح فرعون
وغیرہ کے قصوں سے اگر عبرت حاصل کی جائے تو آدمی متقی ہو جائے۔

مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ۵

<p>انچہ فرعون بلوآں نہ توہست اسے درینج آں جملہ احوال توہست انچہ گفتم جملگی احوال توہست اگر تو گویند وحشت زایدت</p>	<p>لیک اثر درہات مجوس توہست توہراں فرعون برخواستیش بست خود نہ گفتم صدیکے زانہا درست وزندگیہ آں فسانہ آیدت</p>
<p>حاصل یہ کہ صفات فرعون وغیرہ آدمی میں موجود ہیں آدمی کو چاہیے کہ ان سے پرہیز کرے ورنہ انہیں سزاؤں کا مستحق ہو گا جو ان لوگوں کو دی گئی تھیں۔ ایک بزرگ راستہ سے جا رہے تھے سنا کہ لکڑی بیچنے والا کہہ رہا ہے اَلْخِیَارُ یَعْنِیْ قَدْرٌ یعنی لکڑی ایک پینہ کو یہ سنتے ہی انکی حالت متغیر ہوئی اور یہاں تک نوبت پہنچ کر کہ بیہوش ہو کر گر پڑے دیر کے بعد جب ہوش آیا اور لوگوں کو دیکھا کہ بیہوشی کی وجہ تلاش کر رہے ہیں فرمایا کہ جب اُس شخص سے میں نے سنا کہ باواز بلند بسر بازار کہہ رہا ہے کہ خیارا ایک پیسہ کو تو میرے خیال میں یہ بات جبی کو خیار یعنی اچھے لوگوں کی جب یہ حالت ہو تو شرار کو کون پوچھے اپنی اعمال کا نقشہ میرے پیش نظر ہو گیا جس سے میں اپنے آپ کو سنبھال نہ سکا اور بے ہوشی طاری ہو گئی۔ دیکھئے اَلْخِیَارُ یَعْنِیْ قَدْرٌ سے وہ حضرت عبور کر کے کہاں پہنچ گئے۔ حالانکہ دونوں میں سوائے لفظی مناسبت کے کوئی معنوی مناسبت نہیں۔ سعدی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں</p>	
<p>نہ گویند از سر باز پیہ حرفے کز اں پندے نہ گیرد صاحب ہوش</p>	

لطفِ اشرقی میں لکھا ہے کہ علی کرم اللہ وجہہ نے ایک روز ناقوس کی آواز سنی
لوگوں سے پوچھا کیا جانتے ہو کہ یہ کیا کہہ رہا ہے۔ لوگوں نے عرض کی نہیں۔ فرمایا
یہ کہتا ہے سُبْحَانَ اللَّهِ حَقًّا حَقًّا إِنَّ الْمَوْلَى أَكْبَرُ۔

یہ بات تو معلوم ہوئی کہ قَوْلُ مصدر ہے اسی سے تمام صیغے بنتے ہیں مگر یہ
نہیں معلوم ہوا کہ اس کا سبب کیا ہے۔ بات یہ ہے کہ مصدر کے ساتھ ایک خاص
نسبت متعلق ہو جاتی ہے جس سے خاص معنی پیدا ہوتے ہیں جو نام کے بدلنے
کے باعث ہوتے ہیں مثلاً قَوْلُ کے معنی (کہنا) ہیں اس کے ساتھ یہ نسبت
لگی کہ کہنا زمانہ گذشتہ میں واقع ہوا۔ اس کا نام ماضی ہوا اور اُس کے لئے صورت بھی
ایک خاص قسم کی پیدا ہوئی یعنی قَالَ غرض کہ قَوْلُ وہی قَوْلُ ہے جس کے ساتھ
نسبت مذکورہ ہے اور اُسی قَوْلُ میں جب یہ نسبت ملحوظ ہوئی کہ حال و استقبال
میں اس کا وقوع ہے تو اُس کا نام مضارع ہوا اور صورت يَقُولُ بنی جس کا مطلب
یہ ہوا کہ يَقُولُ صرف قَوْلُ ہے مگر نسبت مذکورہ کے لحاظ سے۔ علیٰ ہذا القیاس
قَائِلٌ میں بھی وہی قَوْلُ ہے جس کے ساتھ یہ نسبت ملحوظ ہے کہ قَوْلُ کو شخصی
کے ساتھ خاص قسم کی نسبت ہے کہ قَوْلُ اس میں پایا جا رہا ہے جس سے معنی
مکن لہُ الْقَوْلُ کے صادق آتے ہیں۔ بہر حال جتنے مشتقات ہیں سب میں
وہی قَوْلُ دائر اور سائر ہے۔ گویا جُدی جُدی ہیں۔ اب اگر کہیے کہ قَوْلُ
کا ظہور قَالَ يَقُولُ وغیرہ میں ہوا اور وہ مصدر کے مظاہر ہیں تو بے مرتع

نہ ہوگا کیونکہ آخر مصدر رہی میں وہ تمام نسبتیں ملحوظ ہیں جو یہ تمام صورتیں پیدا کر رہی ہیں اب اگر ان نسبتوں کو دیکھئے تو نہ قول کی ذات میں داخل ہیں نہ مشتقات کی ذاتوں میں کیونکہ نسبت غیر مستقل چیز ہے جو نسبتوں کے درمیان ہوتی ہے حالانکہ مشتقات مستقل صیغے ہیں۔ مگر ہوا یہ کہ نسبت غیر مستقل نے ان کی مستقل صورتیں بنادیں اسی قسم کی تقریر گلیات میں بھی ہو سکتی ہے۔ مثلاً حیوان فی حد ذاته ایک ہے اس میں کسی قسم کی کثرت نہیں۔ کیونکہ معنی سے صاف ظاہر ہے کہ جب اس کا اطلاق ہوگا ایک ہی شخص پر ہوگا اگر دو پر اطلاق ہو تو حیوانان اور کثیر پر ہو تو حیوانات کہیں گے۔ اب یہ دیکھنا چاہیے کہ حیوان کے ساتھ جو فصول لگتے ہیں وہ اس کے اوصاف ہیں یا کوئی مستقل چیزیں ہیں۔ یہ ہرگز سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ مستقل چیزیں ہیں بلکہ ظاہر ہے کہ نطق مثلاً ایک صفت ہے جس طرح علم وغیرہ اسی طرح ہندی رومی وغیرہ بھی صفات ہیں۔ غرض کہ کوئی صفت داخل نفس شے نہیں ہو سکتی۔ جب یہ بات معلوم ہوگئی کہ نطق وسیع و علم وغیرہ صفات ہیں تو کیا وجہ کہ نطق تو انسان کی ذات میں داخل ہو اور علم وغیرہ اُس سے خارج رہیں۔

بہر حال حیوان ایک چیز ہے اس کے ساتھ بھی نطق کا لحاظ ہوتا ہے۔ کبھی دوسرے صفات کا اور جس صفت کا لحاظ ہوگا ایک نام اُس پر آجائے گا۔ مثلاً نطق کا لحاظ ہوگا تو اُس کو آدمی کہیں گے۔ اور اس صفت کا عار ایک نسبت پر ہوگا۔ مثلاً علم ایک خاص نسبت ہے جو عالم و معلوم کے درمیان ہے جس کی

وجہ سے ایک کو عالم اور دوسرے کو معلوم کہتے ہیں۔ اسی طرح حیوان اور نطق میں ایک خاص نسبت ہے جس کی وجہ سے اُس کو ناطق کہتے ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے سے جانور۔ لکڑی۔ پتھر بات کرتے تھے یہی نسبت اُن میں پائی گئی اس لئے اُن پر بھی ناطق کا اطلاق ہوا اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ گو نطق صفت ہے مگر اُسی وقت تک کہ آدمی بات کرتا ہے اور جب بات کرنا موقوف کر کے کسی کی بات سُنے لگا تو اُس کو سامع کہیں گے علیٰ ہذا القیاس دوسرے صفات۔ اب وقت واحد میں صرف اس لحاظ سے کہ کسی وقت اس نے بات کی تھی یا سنی تھی اُس کو ناطق اور سامع کہنا مجازاً ہوگا حقیقتہً ناطق اُسی وقت سمجھا جائے گا کہ جب بات کر رہا ہو۔ کلام اس میں تھا کہ قَوْل واحدِ شخصی ہے جو قَالِ یَقُولُ قَائِلٌ وغیرہ میں ظہور کر رہا ہے مگر یہاں یہ خیال نہ کیا جائے کہ جس طرح پانی کو زے وغیرہ میں ہوتا ہے اُسی طرح قَوْل ماضی وغیرہ میں ہے۔ اس لئے کہ کو زہ مستقل چیز ہے اور پانی بھی مستقل ہے۔ ایسی صورت کو صُلُول کہتے ہیں۔ اور یہاں یہ بات نہیں ہے۔ اس لئے کہ قَوْل کی ان صورتوں میں فقط ہیئت بدل رہی ہے جیسا کہ ضحک کی وجہ سے انسان کی ہیئت بدل جاتی ہے جس کی وجہ سے اس کو ضاحک کہتے ہیں۔ یہ نہیں ہوتا کہ انسان ضاحک میں صُلُول کر گیا ہے جب یہ معلوم ہوا کہ قَوْل کُبراۃ موجود اور بلا تغیر و تبدل سب میں دائر و سا کر ہے

کیونکہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ قول کا ظہور جب تک قال میں ہے بقول میں نہیں بلکہ یقیناً کہا جاتا ہے کہ ہر وقت پرے قول کا ظہور قال بقول وغیرہ کل مشتقات میں یکساں ہے تو اس موقع میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ الكل في الكل یعنی کل قول سب مشتقات میں ہے۔ البتہ ہر ایک منظر کی خصوصیت جدا گانہ ہر مثلاً قائل سب زمانوں سے آزاد ہے۔ مگر ایسی ذات کا محتاج ہے جس میں قول پایا جائے اور قال بقول زمانوں کے ساتھ مقید ہیں۔ علیٰ ہذا القیاس کل مشتقات کسی نہ کسی چیز کے محتاج ہیں اور قول باوجود ان سب میں دائر و سائر ہونے کے کل اعتبار سے بری ہے اور باوجودیکہ کل مشتقات میں نازل ہے مگر کسی کا محتاج نہیں۔ بخلاف ان مشتقات کے کہ وہ ہر وقت اس کے محتاج ہیں کیونکہ جب تک قول کا وجود ان میں نہ ہو کسی کا وجود نہیں ہو سکتا۔

اَعُوذُ

(اَعُوذُ) یعنی پناہ مانگتا ہوں میں۔ پناہ جو کسی سے چاہی جاتی ہے اُس کا منشا یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایسی چیز مضر اس کے پیش نظر ہو جاتی ہے جس کی مقابلہ نہیں کر سکتا اور اپنے میں یہ قوت نہیں پاتا کہ اُس کا مقابلہ کر سکے اس لئے کسی ایسے شخص کو تلاش کرتا ہے جو اُس کا مقابلہ کر سکے اُس کے شر اور آفت سے بچا سکے جس چیز سے خوف ہوتا ہے۔ اُس کو

رُعوذ منہ) کہتے ہیں۔ اور بچانے والے کو (مُعوذ بہ) اس آیت شریفہ میں (مُعوذ منہ) شیطان کا شر ہے۔ اور مُعوذ بہ خدا کے تعالے۔

خدا کے تعالیٰ نے اس سورہ میں تعلیم دی کہ شیطان کے شر سے ہمارے پاس پناہ لو۔ کیونکہ ہم پرورش کرنے والے بھی ہیں اور بادشاہ بھی ہیں اور محبوب بھی ان صفات کے بیان فرمانے سے معلوم ہوتا ہے کہ شیطان کی وسوسہ نمازی کے مواقع یہی اوصاف ہیں۔

پہلے ربوبیت آپہ سے متعلق وسوسے ڈالتا ہے اور حتی الامکان یہ کوشش کرتا ہے کہ خدا کے تعالے کی ربوبیت ذہن نشین نہ ہونے پائے کیونکہ آدمی بلکہ جانور کی بھی طبیعت کا یہ مقتضا ہے کہ اپنی پرورش کرنے والے کے ساتھ دل سے محبت رکھتا ہے اور اُس کی ربوبیت کو مانتا ہے اور اُس کی کسی بات کو نہیں ٹالتا۔ دیکھ لیجئے جو لوگ دس بارہ روپیہ ماہوار پاتے ہیں وہ اپنی سردار کی بات پر جان تک دیدیتے ہیں۔ شیطان کو بڑی فکر اس امر کی رہتی ہے کہ اگر یہ مان لیا جائے کہ خدا کے تعالے اصلی رب اور پرورش کرنے والا ہے تو اُس سے کمال درجہ کی محبت ہو جائیگی اور جو کچھ اس کے ارشادات ہیں سب مان لے جائیں گے۔

خصوصاً پنجوقتہ نماز اور روزے اور حج و زکوٰۃ وغیرہ ضروریات دین کے لوگ پابند ہو جائیں گے۔ اور جتنی بڑی باتیں ہیں سب چھوڑ دیں گے

جس سے فضل الہی کے مستحق ہو جائیں گے اور اُس کا مقصود جو اولاد آدم علیہ السلام کو تباہ کرنا ہے فوت ہو جائے گا۔ اس لئے عموماً مسلمانوں کے خیال کو بھی حق تعالیٰ کی طرف رجوع ہونے نہیں دیتا۔ بلکہ جب کوئی حاجت اور ضرورت پیش ہوتی ہے اُس وقت یہ سمجھتا ہے کہ فلاں کے پاس چلو اور فلاں سے مدد لو اور فلاں قسم کا کام کرو۔ غرض کہ ایک ایسا سلسلہ قائم کر دیتا ہے کہ نوبت ہی نہیں آتی کہ خدا کے تعالیٰ کی ربوبیت پیش نظر ہو۔ پھر اگر حاجت ردائی ہوگئی تو اُن کو اسباب کا مہیا بی قرار دیتا ہے اور یہ سلسلہ اس کے خیال کو کچھ ایسا پابند بناتا ہے کہ گویا پابند زنجیر ہو کر اُسی قید خانہ میں وہ پڑا رہتا ہے اور اگر ربوبیت الہی کا کبھی خیال آجھی گیا تو وہ ایسا ہوتا ہے جیسے بے ضرورت بہت سارے خیال ہمیشہ آتے رہتے ہیں۔ اور اُن کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ ایسے لوگوں کی ہدایت کے لئے ارشاد ہوا کہ جب لوگوں کی ربوبیت تمہارے پیش نظر ہو جائے اور شیطان کا فسون تم پر اثر کر جائے تو دَعِبُ النَّاسِ کی پناہ میں آ جاؤ اور یہ سمجھ لو کہ اصل ربوبیت مقیدہ خدائے تعالیٰ ہی کی ربوبیت ہے۔ جب ربوبیت مطلقہ کے میدان میں قدم بڑھاؤ گے تو تمہیں شیطان کے شر سے جس نے تمہیں قیدی بنا رکھا ہے پناہ مل جائیگی مگر مشکل یہ ہے کہ پناہ لینے کی ضرورت ہی ہر شخص کو محسوس نہیں ہوتی۔

کیونکہ لڑکپن سے عادت ہوگئی ہے کہ اسباب ہی پر آدمی کی نظر پڑتی ہے

ضرورت تو ان لوگوں کو محسوس ہوتی ہے جو خدا کے تعالے کے کلام پر صدق
دل سے ایمان لاتے ہیں اور یہ جانتے ہیں کہ شیطان ہمارا جانی دشمن ہے۔
اس کی عداوت کا حال خدا کے تعالیٰ نے اپنے سچے کلام میں جا بجا بیان فرمادیا
کہیں ارشاد ہے إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ یعنی یقیناً شیطان
تمہارے لئے کھلا دشمن ہے۔

اور کہیں ارشاد ہے کہ شیطان آدمی کو کافر بنا کر کہتا ہے کہ میں تجھ سے
برتری ہوں اور خدا سے ڈرتا ہوں کما قال تَعَالَى كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ
إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِحْتُ وَإِنِّي أَخَافُ اللَّهَ
وَكَيْتَ الْعَالَمِينَ الحاصل جب آدمی خدا و رسول کے ارشادوں سے بی پروائی
کر کے جس طرح عمل کرنے کا حق ہے نہ کرے اور اپنی خواہش کے مطابق باخوار
شیطانی کام کیا کرے تو شیطان کا حوصلہ بڑھ جاتا ہے اور گناہ کراتے کراتے
کفر تک نوبت پہنچا دیتا ہے۔ کیونکہ خواہشات نفسانی کے مقابل میں کلام
الہی کی وقعت ہی نہ ہو تو پھر کون سی چیز ہوگی جو کفر سے اس کو بچا کر
ممکن ہے کہ مثل اور خواہشوں کے اس کا بھی ترک ہو جائے۔ بخلاف
اس کے ہر بات میں جب خدا و رسول کے کلام پر عمل کرنے کا خیال
ہو تو کفر سے بہت کچھ احتیاط کر سکتا ہے۔ اور اگر معاذ اللہ شیطان کو کافر
بنانے کا موقع مل گیا تو اس نے بازی جیت لی اور بارگاہ الہی سے مطرود

دشمن شیطان

و مرد و دگر کے ابدال آباد کے لئے اُس کو دوزخ کا مستحق بنا دیا حضرت غوث الثقلین
 رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ شیطان آدمی سے کبھی بے فکر نہیں ہو سکتا
 جب تک اُس کو کافر نہ بنالے۔ اب غور کیجئے کہ شیطان آدمی کا یکساں دشمن ہے۔
 اور کس طرح تاک میں لگا ہوا ہے۔ ایسے دشمن سے بچنے کی کس قدر ضرورت ہے
 جب ہمیں معلوم ہے کہ اس کا تسلط دل پر ہے جس طرح چاہتا ہے بُرے خیالات
 دل میں پیدا کرتا ہے۔ اگر دور ہی سے کچھ کہہ دیتا تو ممکن تھا کہ اُس کی بات کی طرف
 توجہ نہ کرتے مگر وہ تو ہمارے دل تک گھس جاتا ہے اور وہاں جا کر ایسی باتیں ہمارے
 دل میں ڈالتا ہے کہ ہمیں یہ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ وہ اُس نے کہا یا ہمارے دل نے
 غرض کہ اُس سے بچنا ہمارے اختیار سے باہر معلوم ہوتا ہے۔ اس لئے جب تک
 ہم خدا کے تعالے کی پناہ میں نہ ہو جائیں۔ ممکن نہیں کہ اُس کے دام سے ہمیں
 رہائی ہو اسی وجہ سے تعلیم فرمائی گئی کہ شیطان کے مکر وں سے اگر بچنا ہو تو
 ہماری پناہ میں آ جاؤ۔ پھر جو شخص خدا کی پناہ میں آ جائے تو ممکن نہیں کہ شیطان تو
 کیا تمام عالم اُس کو ضرر پہنچا سکے۔ مگر یہ یاد رہے کہ پناہ میں آ جانا بھی آسان
 نہیں۔ صرف کہہ دینا اس کے لئے کافی نہیں ہو سکتا۔ دیکھئے آدمی کسی کی پناہ
 میں اُسی وقت آتا ہے کہ جب اُس کو یقین ہو کہ موزی ضرر رسان کے مقابلہ
 کی طاقت اپنے میں نہیں ہے۔ پھر جس کی پناہ میں وہ جاتا ہے اُس کی
 نسبت یقین ہوتا ہے کہ وہ اُس کے ضرر سے ضرور بچائے گا۔ اور اُس کے

ساتھ یہ بھی ہوتا ہے جس کی پناہ میں جاتا ہے اُس کو لازم پکڑتا ہے اور اُس سے
 علیحدہ نہیں ہوتا۔ کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ اگر اس سے علیحدہ ہو جاؤں گا تو ضرور
 دشمن غالب ہو جائیگا۔ یہ بات ہم اپنی طرف سے نہیں کہتے خود (عوذ) کے
 لفظ سے نکلتی ہے کیونکہ (عوذ) کے معنی میں چھٹا داخل ہے۔ جیسا کہ اس
 حدیث شریف سے ظاہر ہے اَطِيبَ اللَّهُ عَوْذًا۔ یعنی عمدہ گوشت وہ ہے جو
 ہڈی کو لگا ہوا ہو چمکے (عوذ) اور تَعَوُّذ کا مادہ ایک ہی ہے اس سے
 ظاہر ہے کہ تَعَوُّذ میں بھی معنی چھٹنے اور لازم پکڑنے کے ہوں گے۔ امام
 منذری رحمہ نے ترغیب و ترہیب میں ابن ماجہ سے نقل کی کہ تمیم داری رضی اللہ عنہ
 ہیں کہ ایک روز ہم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے تھے کہ ایک
 اونٹ دوڑتا ہوا آکر حضرت کے پاس کھڑا ہو گیا۔ حضرت نے فرمایا اے
 اونٹ بے فکر رہ۔ اگر تو سچا ہے تو تیرا صدق تیرے کام آئے گا۔ اور جھوٹا ہے
 تو اس کا وبال تجھ پر ہے۔ اور فرمایا مع ان الله قد امن عاخذنا وليس
 بخائبٍ لِلْكَافِرِينَؑ۔ یعنی اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ جو ہم سے پناہ لیتا ہو
 اللہ تعالیٰ اُسے اس دیتا ہے۔ اور ہم کو پشت دینا ہمارے والے نصیب نہیں
 ہوتا۔ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ اونٹ کیا کہتا ہے فرمایا۔ اس کے مالک
 اُس کو ذبح کر کے اُس کا گوشت کھانا چاہتے ہیں اس واسطے اس نے گھبرا
 ہوا ہے نبی سے پناہ لی۔ یہی باتیں ہو رہی تھیں کہ وہ لوگ دوڑتے ہوئے

اونٹ آنحضرت کی پناہ میں آیا

آپ پہنچے۔ جب اونٹ نے انہیں دیکھا حضرت کے سر مبارک کے قریب ہو کر
 پناہ میں آگیا۔ اور اُن لوگوں نے کہا یا رسول اللہ یہ ہمارا اونٹ ہو۔ تین روز سے
 بھاگا ہوا ہے۔ جو اس وقت آپ کے رو برو ملا حضرت نے فرمایا وہ تمہاری شکایت
 کرتا ہے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ کیا شکایت ہے۔ فرمایا یہ کہتا ہے کہ کئی سال
 تمہارے امن میں وہ پردریش پایا۔ موسم گرما میں تم اُس پر سامان لا کر اُن
 مواقع میں جاتے تھے جہاں گھانس ہوتی ہے۔ اور موسم سرما میں گرم مقامات میں
 جاتے تھے۔ جب وہ بڑھا پے کے قریب پہنچا تو تم نے اس سے اولاد لی۔ اور
 سے اونٹ تمہارے پاس ہو گئے۔ اور جب تروتازہ اور سرسبز سال آیا تو تم نے
 قصد کیا کہ اُس کو ذبح کر کے اُس کا گوشت کھالیں۔ انہوں نے عرض کی کہ یہ
 درست ہے یا رسول اللہ صلعم۔ حضرت نے فرمایا یہ ملوک صالح کی جزا نہیں ہو سکتی۔
 انہوں نے عرض کی۔ اب ہم اس کو نہ بیچیں گے نہ ذبح کریں گے۔ حضرت نے
 فرمایا تم جھوٹ کہتے ہو۔ اُس نے تم سے فریاد کی۔ اور تم نے اُس کی فریاد سی
 نہیں کی۔ مجھے اُس پر رحم کرنے کا استحقاق تم سے زیادہ ہے۔ خدائے تعالیٰ
 نے رحمت کو منافقوں کے دلوں سے نکال دی۔ اور مسلمانوں کے دلوں میں لے
 جگہ دی ہے۔ پھر حضرت نے اُن کو سو درہم دیکر وہ اونٹ اُن سے خرید
 لیا۔ اور اُس سے فرمایا اے اونٹ چلا جا۔ تجھے اللہ کے واسطے ہم نے
 آزاد کر دیا انتہی مختصاً۔

دیکھئے پناہ لینے کا طریقہ ہے۔ جب اونٹ نے دیکھا کہ جان کی خیر نہیں اور
 بغیر کسی زبردست پناہ کے مالکوں کے ہاتھ سے نجات نہیں مل سکتی تو ایسی زبردست
 پناہ میں آگیا جو دونوں عالم میں پشت و پناہ ہیں۔ اور چونکہ صدق دل سہو اس نے
 پناہ لی تھی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی اپنی پناہ میں لے کر نجات دلوا دی۔
 حاصل یہ ہے کہ شیطان جب تک ایسا دشمن نہ مانا جائے کہ ہم اس کے مقابلہ سے
 عاجز ہیں۔ خدا کے توالے کی پناہ میں جانے کی ضرورت نہ سمجھی جائے گی۔ ہمارے
 زمانے کے بعض واعظین حضرات پہلے تو شیطان کا نام ہی نہیں لیتے اگر
 لیتے ہیں تو ایسے مواقع کے ضمن میں کہ شیطان کے وہاں پر جلتے تھے۔ مثلاً بزرگان
 دین کے حکایات کے ضمن میں کہ شیطان کو انہوں نے ذلیل و خوار کر دیا تھا
 اور ایسے حکایات اور واقعات بیان کئے جاتے ہیں کہ شیطان
 بالکل بے وقعت ہو جاتا ہے۔ جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ سننے والے بالکل
 بے خوف ہو جاتے ہیں۔ اور قرآن شریف میں جس قدر اس سے ڈرایا گیا
 ہے بے سود ہوتا ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ رحمت الہی بہت وسیع ہے اور
 شفاعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی گنہگار ان امت کے لئے ضرور ہوگی
 مگر یہ کیونکر یقین ہو کہ پہلے ہی شفاعت میں ہم ضرور شریک ہونگے یہ شبہ
 ہو گیا تو ہر ایمان والے کو یہ فکر لگی رہنی چاہیے کہ معلوم نہیں کہ ہم کس زمرہ میں
 ہونگے اور حتی المقدور ظلم اور غفلت خدا اور رسول سے بچنا عقلاً ضرور ہوگا

شیطان کے حکایات بیان کرنے کی ضرورت

کیونکہ سوائے انبیاء علیہم السلام کے کوئی معصوم نہیں اور حقوق اللہ سے زیادہ اُن کو حقوق الناس کا خوف رہتا ہے کہ کہیں ہم کسی آدمی کا حق باقی نہ رہ جائے جس کا مواخذہ قیامت میں ہو۔ کیونکہ قیامت میں جب حساب و کتاب ہوگا تو حقدار کا حق اس طرح دلایا جائے گا کہ جس پر اُس کا حق ہو اس کی نیکیاں حقدار کو دلائی جائیں گی اور گنہگیاں کافی نہ ہوں تو حقدار کے گناہ اس کے اعمال میں بھرتی کئے جائیں گے جس سے اس کی سبکدوشی ہو۔ اگر کتب احادیث دیکھی جائیں تو معلوم ہوگا کہ ایک ایک گناہ سے متعلق کیسے کیسے عذاب بیان فرمائے ہیں۔

اب غور کیا جائے کہ جب حضرت نے ہمیشہ بُرے کاموں سے منع اور ان کے مرتکبوں کے لئے خاص خاص قسم کے عذاب بیان فرمائے تو کیا نبوذا اللہ حضرت کا یہ فعل عبث ہو سکتا ہے۔ اگر فرض کیا جائے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مجلس میں لوگوں سے فرمایا ہو کہ ظنان کام کرنے والے کو اس قسم کا عذاب ہوگا اور کوئی شخص اُن لوگوں سے کہتا کہ مسلمانوں کو کچھ عذاب نہ ہوگا یہ صرف دھمکی اور ڈرانے کے لئے فرماتے ہیں اور اُس کی اطلاع حضرت کو ہو جاتی تو کیا حضرت اُس شخص سے راضی رہتے؟ عقل تو یہ ہرگز قبول نہیں کرتی کہ جس کام کا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بہ نفس نفیس اہتمام فرماویں اور کوئی شخص اُس کے خلاف میں گفتگو کرے وہ خلاف مرضی نہ ہو۔ جب ہم جانتے ہیں کہ اب بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے امتیوں کے کاموں کی اطلاع ہوتی ہے تو یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ اس

دیکھ کر براہِ کرم کی قیامت

قسم کی گفتگو کہ گناہ کرنے سے مسلمانوں کو کچھ ضرر نہ ہوگا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مرضی ضرر ہوتی ہے۔ اور علاوہ اُس کے اُس کا بُرا اثر تمدن پر پڑتا ہو کہ مسلمان جو جی چاہے کریں اُن کو سب معاف ہے حالانکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اسی غرض سے بعثت ہوئے تھے کہ دنیا میں امن و امان قائم کر کے اس کو مزروعہ الآخرہ بنائیں۔ اور امن و امان بغیر اصلاح تمدن کے ممکن نہیں۔

اب ہم چند حدیثیں بطور مشتمل نمونہ نقل کرتے ہیں۔ جن سے معلوم ہو گا کہ خدا و رسول کو عبادت اور اصلاح تمدن میں کس قدر اہتمام ہے۔

ترغیب و ترہیب میں امام منذری رحمہ نے کتب صحاح وغیرہ سے روایات ذیل کو نقل کئے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ شرک و کفر میں فقط نماز کا فرق ہے یعنی اگر نماز ترک کر دی جائے تو آدمی مشرک اور کافر ہو جاتا ہے بلکہ یہ بھی صاف فرمادیا کہ جو شخص قصد نماز ترک کرے وہ کافر ہو گیا۔ اور فرمایا کہ چار چیزوں کو خورائے تعالیٰ نے اسلام میں فرض کیا ہے رمضان کے روزے۔ حج۔ زکوٰۃ۔ نماز۔ اگر کوئی شخص ان میں سے تین کو بھی ادا کرے کچھ فائدہ نہیں جب تک چاروں کو پہچانہ لائے۔

اور فرمایا جو شخص نماز کی محافظت نہ کرے یعنی ہر نماز کو وقت پہ ادا نہ کرے وہ قیامت کے روز قارون۔ فرعون۔ هامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا یعنی بجائے اس کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمرہ میں اُس کا مشرعوں

چند احادیث

کفار کے ساتھ اُس کا شر ہوگا۔

اور فرمایا کہ جس شخص کے پاس سونا اور چاندی ہو اور وہ اُس کی زکوٰۃ نہ دے تو قیامت کے روز اُس کی تختیاں بنائی جائیں گی اور اُن کو دوزخ کی آگ میں گرم کر کے اُن سے اُس کی پیشانی اور بازو اور پیٹ کو داغ دیتے جائیں گے۔ جب وہ ٹھنڈے ہونے لگیں گے تو پھر گرم کرتے جائیں گے۔ یہ عذاب دن بھر ہوتا رہے گا جس کی مقدار سچا س ہزار سال کی ہے۔ اُس کے بند و زنجی ہو تو دوزخ میں ڈال دیا جائیگا۔ اور جنتی ہو تو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اور فرمایا کہ جو گوشت اور خون مالِ حرام کے کھانے سے پیدا ہو وہ جنت میں نہ جائیگا بلکہ نارِ جہنم کا وہ مستحق ہے۔

اور فرمایا جو شخص قسم کھا کر کچھ مال حاصل کرے یا کسی کا حق تلف کرے تو دوزخ اُس کے لئے واجب ہوگی۔

اور فرمایا۔ چار قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ جنت میں نہ داخل کرے گا اور نہ اُس کی کوئی نعمت اُن کو چکھائے گا (۱) شرابی (۲) ربو یعنی سود کھانے والا (۳) ماں باپ کا نافرمان اور فرمایا کسی مسلمان کی بے عزتی کرنی ربو اسے بڑھ کر گناہ ہے۔ اور فرمایا جس حاکم کا جور اور بے انصافی اُس کے عدل پر غالب ہو اُس کا مقام دوزخ ہے۔

اور فرمایا کہ جس کو کوئی کام مسلمانوں سے متعلق تفویض کیا جائے اور وہ اُن میں

عدل اور انصاف نہ کرے حق تعالیٰ اُس کو دوزخ میں اوندھا ڈالے گا۔
 اور فرمایا کہ رشوت دینے والا اور لینے والا اور جو رشوت پہنچانے میں واسطہ
 ہو ان سب پر خدا کی لعنت ہے یعنی آخرت میں رحمت الہی سے دور رہیں۔
 اور فرمایا کہ رشوت دینے اور لینے والے دوزخ میں ڈالے جائیں گے۔
 اور فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے۔ صحابہ نے عرض کی ہم تو اسی کو مفلس
 سمجھتے ہیں جس کے پاس روپیہ اور متاع نہ ہو۔

فرمایا۔ میری امت میں مفلس وہ شخص ہے جو قیامت میں ایسی حالت سے
 اُٹھے کہ اُس کے اعمال میں نماز روزہ اور زکوٰۃ سب کچھ موجود ہیں مگر
 اسکی حالت دنیا میں تھی کہ کسی کو گالی دی۔ کسی کا مال کھا گیا۔ کسی کو مارا۔ کسی کا خون
 بیٹا وہاں سب اہل حقوق آئیں گے اور ہر ایک کو اُس کی نیکیاں دی جائیں گی
 اور کل حقوق کی ادائیگی سے پہلے اگر اُس کی نیکیاں ختم ہو جائیں تو اہل حقوق کے
 گناہ اُس پر ڈالے جائیں گے۔ یہاں تک کہ وہ دوزخ میں ڈالا جائیگا۔
 مطلب یہ کہ کوئی نیک کام اُس کے کام نہ آئے گا۔

اور فرمایا جو شخص کسی ظالم کے ساتھ اُس کی مدد کی غرض سے چلے اور وہ
 جانتا ہے کہ وہ ظالم ہے یعنی حق پر نہیں ہے تو وہ اسلام سے خارج ہو گیا۔
 اور فرمایا جو شخص باور شاہ کو ایسی بات سے راضی کرے جس میں خدا کو تعالیٰ
 کی نافرمانی ہو وہ اللہ کے دین سے نکل گیا۔

اور فرمایا جو شخص مسلمان کے ضرر پہ ایسی گواہی دے جو اُس کے لائق نہیں تو چاہئے کہ وہ اپنا گھر دوزخ میں بنالے انتہی۔

مطلب یہ کہ کوئی الزام نافع مسلمان کے ذمہ لگانے والا گویا اپنے اختیار سے دوزخ میں جگہ لے لیتا ہے۔

اور فرمایا کہ جھوٹی گواہی دینے والا میدانِ حشر میں قبل اس کے کہ اپنے مقام سے ہٹے حق تعالیٰ اُس کے لئے دوزخ واجب کر دیگا۔ اور وہ دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔

اور فرمایا جو شخص کسی مقدمہ کو جانتا ہے اور گواہی کے لئے بلانے پر بھی واقعہ کو چھپا دے اور گواہی نہ دے اُس کی بھی وہی سزا ہوگی جو جھوٹی گواہی کی سزا اور فرمایا کہ خدا کے تعالیٰ شراب سے متعلق دس شخصوں کو اپنی حرمت سے دور کر دیا ہے (۱) پنجوڑنے والا (۲) جس نے اُس کی فرمائش کی (۳) پیٹنے والا (۴) لانے والا (۵) جس کے واسطے وہ لائی گئی (۶) باقی (۷) بیچنے والا (۸) اُس کی قیمت لینے والا (۹) خریدنے والا (۱۰) جس کیلئے وہ خریدی گئی۔

اور فرمایا شرابی کو مرنے کے بعد نہرِ خط سے پلایا جائے گا۔ صحابہ نے عرض کی نہرِ خط کیا چیز ہے۔ فرمایا دوزخ میں زنا کار عورتوں کے فرجوں سے رطوبتیں بہنگی جس کی بدبو سے تمام دوزخیوں کو اذیت پہنچے گی وہ رطوبتیں

شرابیوں کو پلائی جائیں گی۔

اور فرمایا کہ خدائے تعالیٰ بہ حق ہے کہ شرابی کو نہر خیال سے پلائے صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلم نہر خیال کیا چیز ہے۔ فرمایا۔ روزنیوں کی پیپ وغیرہ لاشیں بہنے کی جگہ۔

اور فرمایا زنا کرنے والوں کے چہرے آگ سے ایسے جلتے رہیں گے جیسی مشعلیں۔

اور فرمایا زنا کرنے والا بت پرست کے ہیا ہے۔ انتہی۔

بتوں کو پوجنے والوں کی جو سزائیں ہیں محتاج بیان نہیں۔

اور فرمایا۔ لوگوں کو دھوکے دینے والے اور احسان جتانے والے اور بخیل جنت میں داخل نہ ہوں گے۔

اور فرمایا بندہ حسن خلق کی وجہ سے آخرت کے بڑے درجوں اور بلند مقاموں تک پہنچتا ہے۔

اور بد خلقی کی وجہ سے اُس درجہ تک پہنچ جاتا ہے جو دوزخ میں سے نیچے ہے۔

اور فرمایا بد خلقی سے بدتر کوئی گناہ نہیں۔

اور فرمایا۔ دو شخص تین روز سے زیادہ ترک ملاقات کریں اور بات چیت موقوف کریں مگر سچی بات پر مائلین تو وہ دوزخ میں داخل ہوں گے۔ ایک بار آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

جنت البقیع کو تشریف لے گئے جو مدینہ طیبہ میں مسلمانوں کا مقبرہ ہے۔ اور ایک مقام پر کھڑے ہو گئے جہاں دو قبریں نئی بنی تھیں۔ اور پوچھا کیا فلاں فلاں شخصوں کو تم نے ان قبروں میں دفن کیا ہے۔ صحابہ نے عرض کی ہاں یا رسول اللہ حضرت نے فرمایا فلاں شخص بٹھلایا گیا ہے۔ اور خدا کی قسم اُس پر اس قدر مار پڑی کہ اُس کا ہر عضو ٹوٹ گیا۔ اور اس کی قبر میں آگ بھڑکی ہے اور اُس نے اس زور سے چیخا کہ سوائے اُس و جن کے سب نے سُنا۔ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ اُن کا کیا گناہ تھا۔ فرمایا ایک شخص لوگوں کی غیبت کرتا تھا۔ اور دوسرا پیشاب سے آپ اپنے کو بچاتا نہ تھا۔ لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ کب تک اُن پر عذاب ہوتا رہے گا۔ فرمایا اس کا حال سوائے خدا کے کسی کو نہیں معلوم۔ اور فرمایا جو شخص لوگوں کو خدا نے کی غرض سے ایسی بات کہے جو مرضی الہی کے خلاف اور باعث غضب ہو تو خدا نے تعالےٰ اُس سے کبھی راضی نہ ہو گا۔ جب تک اُس کو دوزخ میں نہ ڈالے۔

اور فرمایا۔ حسد نیکیوں کو ایسا کھا جاتا ہے جیسے آگ گلاس کو۔

اور فرمایا جو شخص سخت گوشت کھتا ہے وہ دوزخی ہے۔

اور فرمایا دوزخ میں یہ لوگ داخل ہونگے (۱) حاکم جو لوگوں پر مسلط ہو گیا

یعنی زیر دستی اور ظلم کرتا ہو (۲) وہ مالدار جو مال سے متعلق حقوق اللہ کو ادا نہیں

کرتا (۳) فخر کرنے والا فقیر۔

اور فرمایا۔ جس کے دل میں رائی برابر تکبر ہو اُس کو خدا نے تعالے دوزخ میں ڈالے گا۔

اور فرمایا۔ امانت داریں اور دوسری خصلتیں ہونگی مگر خیانت اور جھوٹ نہیں ^{سکتیں} اور فرمایا جھوٹ منہ کو کالا کرنے والا ہے۔ اور چغلی باعث عذاب قبر ہے۔

اور فرمایا۔ جس میں امانت داری نہیں اُس میں ایمان نہیں۔ اور جس کو عہد قرار کی پابندی نہیں اُس کو دین نہیں۔

یہ تمام وعیدیں مسلمانوں سے متعلق ہیں۔ کیونکہ نماز۔ روزہ وغیرہ شروع ہیں۔ اور جب تک خدا و رسول پر ایمان نہ لائے اُس سے یہ احکام متعلق نہیں ہوتے اب اگر یہ خیال کیا جائے کہ کوئی مسلمان دوزخ میں نہ جائے گا خواہ کتنے ہی گناہ کرے تو قرآن و حدیث کی تکذیب لازم آتی ہے۔ عقل بھی ہرگز یہ گوارا نہیں کرتی کہ کوئی مسلمان کسی مسلمان کا مال نہ بردستی سے لے لے اور اُس کی عورت بچوں پر قابض ہو جائے اور اقسام کی انیائیں اُن کو دے۔ اور اُن کی بے حرمتی کرے جو آدمی اس کے اُس عالم میں کوئی سزا اُس کو نہ ہو۔ حکماء نے اصطلاح تمدن کیلئے تباہی کا مسئلہ نکالا کہ جو شخص بڑے کام کرے۔ مرنے کے بعد کسی ایسے جانور کے قالب میں اس کی روح جائے گی۔ جو نہایت ذلیل ہو۔ اُن کا مقصود اس سے یہی تھا کہ آدمی اس خوف کے مارے بڑے کام کا مرتکب نہ ہو۔ یہ اُن کی تراشی ہو ہی بات تھی۔ مگر اس کا یہ اثر ہوا کہ کوڑا آدمی اس خیال سے کہ مرنے کے بعد کسی بڑے

اصلاح تمدن

جہنم میں نہ جائیں پُرے کاموں سے بچنے لگے۔ خالق عالم نے کارخانہ عالم کی بنیاد ہی ایسی ڈالی کہ اگر آدمی ذرا بھی اُس میں غور و فکر کرے تو پُرے کاموں کو چھوڑ دے۔ چنانچہ دو عالم پیدا کئے ایک دارالعمل۔ دوسرا دارالجزا۔ جہاں جنت و دوزخ ہیں۔

دارالعمل میں جیسے کام کریں گے دارالجزا میں ویسا بدلے گا۔ اور پیغمبروں کو بھیج کر معلوم کروادیا کہ اچھے کام یہ ہیں اور بُرے کام یہ۔ اور قرآن شریف میں جگہ جگہ خبر دی کہ پُرے کاموں کی جزا اُس عالم میں دوزخ ہے۔ اب اگر یہ باور کرایا جائے کہ مسلمان جو چاہیں کریں وہ دوزخ میں نہ جائیں گے بلکہ بمصداق اس کے

نصیب بہشت ایچھاں ہوں کہ مستحقِ کرمات گناہ گار اند
عابدوں اور زاہدوں سے بھی جنت میں اس کے مرتبے بڑھے ہوئے
ریحنگے۔ تو مسلمانوں کا تمدن ہندوؤں کے تمدن سے بدرجہا گھٹا ہوا رہیگا
کیونکہ مسلمانوں کے پیشوا یعنی واعظین نے ان کو اپنے کاموں کی جزا و
سزا سے بے فکر بنا دیا تو اب ان کو کیا ضرورت کہ نفس کی مخالفت کر کے دنیاوی
نعمتوں اور عیش و عشرت سے محروم رہیں۔ جب موقع ملیگا نا جائز ذرائع
سے لوگوں کا مال حاصل کریں گے اور شہوت و نفسانی خواہشوں کو پورے
کرنے میں ذرا بھی تامل نہ کریں گے۔ اب کہئے کہ ایسے مسلمانوں سے تمدن

کو نفع پہنچے گا یا نقصان۔ پھر غیر اقوام کے مقابلہ میں جو کہا جاتا ہے کہ اسلام اعلیٰ درجہ کا حامی تمدن ہے تو اگر وہ ایسے مسلمانوں کو پیش کر دیں کہ جن کے ناشائستہ افعال سے تمدن خراب ہو رہا ہے تو ان کا کیا جواب۔ اگر کہا جائے کہ یہ اُن کی ذاتی خرابیوں کا اثر ہے۔ ہمارا دین اُن کو ایسے امور کی ہدایت نہیں کرتا تو وہ واعظین کو پیش کر دیں گے کہ اُن کی ہدایتوں کا یہ اثر ہو رہا ہے کہ لوگ بے باک ہو رہے ہیں۔ ان کو یقین دلایا جاتا ہے کہ کیسے ہی کیسے بُرے کام کریں جنت کے اعلیٰ مقامات کے مستحق ہیں۔ وہ ضرور کہیں گے کہ اگر دین میں یہ بات داخل نہیں تو یہ پیشوایان دین پھر کہاں سے ایسی باتیں بیان کرتے ہیں جس سے تمدن تباہ ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ معاذ اللہ ہمارا دین اسلام کامل نہیں۔ یہ سب خرابیاں اسی وجہ سے ہیں کہ واعظین قرآن و حدیث کے کل مضامین کو پیش نظر نہیں رکھتے۔ قرآن شریف کو جہاں دیکھے یہی ثابت ہو گا کہ وعدہ اور وعید برابر ہو رہے ہیں۔ جس آیت سے امید بڑھتی ہے تو اُس کے ساتھ ہی دوسری آیت سے خوف پیدا ہوتا ہے۔ احادیث میں دیکھئے تو اُن میں بھی یہی طریقہ مرعی ہے۔ لکھا صل جب تک ہمارے واعظین جو پیشوایان قوم ہیں جس طرح آیات و احادیث رجا کے بیان کرتے ہیں خوف پیدا کرنے والے آیات و احادیث نہ بیان کریں تو مسلمانوں کے تمدن کی اصلاح ہرگز نہیں ہو سکتی۔

ان حضرات کو اس آیت شریفہ میں غور کرنا چاہیے۔ جو حق تعالیٰ فرماتا ہے

وانتقوا الله حق تقاته۔ یعنی خدا کے تعالے سے ڈرو جو ڈرنے کا حق ہے
 ہر بڑھاپا لکھا آدمی جانتا ہے کہ اہل سنت والجماعہ کا مذہب بین الخوف والرجاء
 ہے نہ اس میں افراط ہے نہ گنتہ گار قطعی و وزخی اور ہمیشہ و وزخ میں رہے گا
 جیسے خارج کہتے ہیں اور نہ یہ ہے کہ مسلمان کو لگا ہوں کی کچھ منرا نہ ہوگی۔ جیسا کہ
 مرجعہ کہتے ہیں۔ مسلمانوں کو خوف اس وجہ سے لگا رہتا ہے کہ کسی آیت وحدیث
 میں یہ وارد نہیں ہے کہ کل امت کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بالکلیہ و وزخ سے
 نجات دلا دیں گے اور کوئی و وزخ میں نہ جائے گا۔ بلکہ یہ وارد ہے کہ بہت سے
 مسلمان بغیر اطلاع آپ کے و وزخ میں ڈال دئے جائیں گے۔ اور مدتوں اسی
 پڑے رہیں گے۔ پھر جب آپ کو اطلاع ہوگی تو آپ و وزخ پر تشریف فرما ہو کر
 ان کو اس میں سے نکال دیں گے۔ اب یہ کیونکر یقین ہو کہ پہلی ہی شفاعت میں
 ہم ضرور شریک ہوں گے۔ جب یہ اشتباہ ہو گیا تو ہر ایمان والے کو یہ فکر لگی
 رہنی چاہیے کہ معلوم نہیں ہم کس زمرہ میں ہوں گے۔

آج کل کے بعض مہذب مسلمان جب اس قسم کے احادیث کو سنتے ہیں تو کہتے
 ہیں کہ یہ ادھام پرستی ہے کہ جنت اور و وزخ کے خیال سے عبادت کی جائے۔ اگر
 اس کا مطلب یہ ہے کہ عقلاً بالطبع اچھے کام کرتے ہیں۔ اور بُرے کاموں سے
 احتراز کرتے ہیں تو یہ درست ہے۔ مگر سب آدمی کیساں اور اس خیال کے
 نہیں ہو سکتے۔ شاید ہزار میں ایک آدمی ایسا بلند خیال ہوگا۔ باقی اپنے

شہوات اور خواہشیں پوری کرنے میں اس کا خیال ہی نہیں کرتے کہ کوئی کام
مقتضائے عقل ہے اور کوئی خلاف عقل۔ انہیں لوگوں سے تمدن خراب
ہوتا ہے۔ چونکہ ان لوگوں کی ہمت نفسانی خواہشوں کے پوری کرنے اور
جسمانی لذات حاصل کرنے کی طرف مصروف ہے۔ اس لئے ان کو وعدہ دیا
گیا کہ جتنی خواہشیں تمہاری تھیں جنت میں ایسے طور پر پوری ہونگی کہ وہ تمہارا
خیال میں بھی نہیں ہے۔ بشرطیکہ جن کاموں کا حکم کیا گیا ہے وہ بجالائیں اور برے
کاموں سے احتراز کریں اور اگر اُس کے خلاف کرو گے تو دوزخ میں ڈالے
جاؤ گے۔ ایسے قسم کے عذاب ہیں کہ دنیا میں ان کا خیال تک نہیں آ سکتا۔ جن لوگوں کو
خدا نے تعالے اور اُس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہے اور کلام الہی
اور احادیث نبوی کو سچا جانتے ہیں وہ یقین کر کے ایسے کام کرتے ہیں جن
جنت کا استحقاق پیدا ہوتا ہے اور جو یقین نہیں کرتے وہ دوزخ کے مستحق
ہوتے ہیں۔ غرض کہ یہ ترغیب و تنزیف ایسے ہی لوگوں کے واسطے ہے
اور عالی فطرتوں کے لئے اُس کی ضرورت نہیں۔ دیکھئے بادشاہی ملازمین میں
بعض لوگ اس فطرت کے ہوتے ہیں کہ حسب مرضی شاہی سب کاموں کو
انجام دیتے ہیں جس کی وجہ سے انہیں ترقی حاصل ہوتا ہے۔ مگر ایسے کو
بہت کم ہوتے ہیں بخلاف اُس کے بہت سے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو اضافی
اموال وغیرہ کے ترغیب دینے کی اور ان کے تنزیف کے لئے قید خانہ بنانے کی

ضرورت ہوتی ہے جہاں اقسام کے عذاب دئے جاتے ہیں۔ اسی پر خدا کی سلطنت کا خیال کیا جائے۔

اہل تہذیب جدیدہ اگرچہ اعلیٰ درجے کی بات کہتے ہیں کہ اعمال حسنہ و سیئہ کے لئے خوف ورجا اس قسم کی نہونی چاہئے بلکہ جو کام ہو غلو ص سے فاص شدائے تکالیف کی رضامندی کے لئے ہو چنانچہ اکثر اولیاء اللہ کا بھی یہی قول ہے۔ مگر فرق یہ ہے کہ اولیاء اللہ جنت و دوزخ کے قائل ہیں۔ بخلاف اس کے ان حضرات کا اندرونی منشا کچھ اور ہی ہے اکثر حکما کا یہی مسلک ہے کہ جنت و دوزخ کوئی چیز نہیں صرف روحانی لذت و عروج و غایت کی تکمیل سے حاصل ہوتے ہیں ان کا نام جنت اور روحانی تکالیف کا نام دوزخ ہے جو روحانی کمالات حاصل نہ کرنے کی وجہ سے ہوتے ہیں۔

حکما کی غرض یہی معلوم ہوتی ہے کہ زمین ایک بڑی مستحکم چیز ہے جب ایک بن گئی تو اُس کو خراب کر کے دوسرا عالم قائم کرنا ایک مشکل کام ہے۔ اس لئے انہوں نے مناسب سمجھا کہ دنیا کا کارخانہ یوں ہی چلنے دینا چاہیے کہ ہیشہ لوگ پیدا ہوتے رہیں اور آخرت کا کارخانہ علیحدہ قائم کرنے کی ضرورت نہیں صرف روح جہاں رہے وہیں اُس کے لئے آسائش یا تکلیف رہے جہکو انبیاء جنت و دوزخ سے تعبیر کرتے ہیں انہوں نے دیکھا کہ جب عالم کا کارخانہ ایک مدت سے جاری ہے اور کوئی ایسا شخص انہیں نہ ملا کہ اُس کے روبرو

تخلیق عالم ہوئی ہو۔ اس لئے انہوں نے یہ خیال کیا کہ عالم قدیم ہے۔ اور یہی تجویز کر لی کہ وہ کبھی فنا نہ ہو گا۔ یہ صرف اُن کا قیاس ہے۔ اور چونکہ وہ قیاس خائب علی اللہ کا ہوا ہے اس لئے عقلاً جائز نہیں ہو سکتا اور جتنے دلائل قائم کئے گئے ہیں اُن میں کوئی دلیل ایسی نہیں جس کو عقل سلیم قبول کر سکے کیونکہ یہ مسئلہ نظری ہے جس میں نظر و فکر کی ضرورت ہے۔ اور یہ بات قابل تسلیم ہے کہ جب تک نظریات کی انتہا کسی بدیہی پر نہ ہو دلیل مفید نہیں ہو سکتی۔ اب یہاں کوئی چیز ایسی بدیہی نکل سکے گی جس کے ذریعہ سے ہم قدیم عالم تک پہنچ سکیں۔ غرض کہ عقل سے عالم کے قدم اور ابد کی راہ ملے کرنی محالات سے ہے بخلاف اُس کے جب ہم نے عقل کی رہبری سے مان لیا کہ عالم کا پیدا کرنے والا ایک ہے۔ جس نے ہماری ہدایت کے لئے نبی بھیجا اور اس پر قرآن نازل کیا اور اسی میں فرمایا کہ ہم نے اپنی قدرت سے آسمان و زمین پیدا کئے تو اب ہمیں اس میں شک کرنے کی کوئی وجہ نہیں کہ آسمان و زمین حادث ہیں۔ اور ان کو خدا کے تعالیٰ نے اپنے ارادہ سے جب چاہا بنایا۔ حکمانے عالم کو بڑی وقعت دے رکھی ہے یہاں تک کہ کہتے ہیں جب سے خدا ہے عالم بھی اس کے ساتھ ہے بلکہ بعض نے تو کہا کہ خدا کی بھی ضرورت نہیں عالم خود بخود پیدا ہو گیا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جب نگاہ پڑتی ہے تو عالم ہی پر پڑتی ہے اور خدا کے تعالیٰ کی یہ شان نہیں کہ لوگ اس کو دیکھ سکیں۔ اور جس قدر اُس کی قدر تیرے نظر

ہوتی ہیں اشیاء عالم میں ہوتی ہیں۔ اس لئے خالق تک نظر پہنچنے کی ظاہر کوئی صورت نہ تھی۔ البتہ بعض حکما جن کو اعلیٰ درجے کی عقل دی گئی تھی ان کی عقلوں نے رسل کی اور سمجھ گئے کہ نہ عالم خود بخود بن سکتا ہے نہ اپنے میں خوبیاں اپنے آپ سے پیدا کر سکتا ہے بلکہ پیدا کرنے والا اور تمام کا کام چلانے والا کوئی اور ہی ہے۔ پھر ان کو بھی بعض امور میں غلطیاں ہوئیں کیونکہ عقل کہاں تک چل سکے اس کے حد امکان میں اسی قدر ہے کہ تخمین سے کام لے۔ اور ظاہر ہے کہ تخمین کوئی اعتبار کے قابل چیز نہیں۔ غرض کہ حکمانے عالم کو جس قدر وقعت دے رکھی ہے وہ صحیح نہیں۔ کیونکہ وہ مخلوق ہے اور ممکن نہیں کہ مخلوق خالق سے برابری اور ہم سہری کا دعویٰ کر سکے۔ اسی کو دیکھ لیجئے کہ ہم مکان یا اور کوئی چیز بناتے ہیں تو باوجودیکہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم اُس کے خالق ہیں۔ کیونکہ مکان کے لئے مثلاً لکڑی چونا پتھر وغیرہ اشیاء جب تک پہلے سے موجود نہ ہوں ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ ان سب کا خالق خدا کے تعالیٰ ہے۔ ہمارا کام صرف اس قدر ہے کہ اُن اشیاء کو خاص طور پر ایک جگہ جمع کر دیں۔ جس پر مکان کا اطلاق ہو سکے۔ اب دیکھئے کہ باوجود خالق نہ ہونے کے اُن اشیاء کا ہمارے روبرو کیا حال ہے جس طرح چاہتے ہیں لکڑی اور پتھر کو تراشتے ہیں۔ اور جہاں چاہتے ہیں ان کو لگاتے ہیں۔ کسی کو سربانی کی مجال نہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ مثلاً ایک پتھر کو ہم پائخانہ میں لگانا چاہیں۔ اور وہ انکار کرے۔ اب دیکھئے کہ باوجودیکہ یہ اشیاء موجود

اور ہمارے ہمسریں۔ اس وجہ سے کہ جن طرح خدا کے تعالے نے ہمیں پیدا کیا انہیں بھی پیدا کیا۔ مگر چونکہ ہم کو اُن پر ایک قسم کا تسلط دیا گیا ہے۔ وہ ہم سے سرتابی نہیں کر سکتے۔ اور ہماری قدرت سے مکان وجود میں آ جاتا ہے۔ اسی پر غور کیجئے کہ مخلوق کو خالق کے ساتھ کسی قسم کی ہمسری نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ وہ بالذات موجود ہے۔ اور یہ معدوم۔ جب خالق کسی شے کو عدم سے وجود میں لانا چاہتا ہے تو وہ شے اُس کے روبرو اس سے بھی زیادہ ذلیل اور مشقار ہے جو ہمارے روبرو مکان کے اجزا ہوتے ہیں۔ صرف خدا کے تعالے کا ارادہ ہونے کی دیر ہے۔ جہاں کسی چیز کے پیدا کرنے سے ارادہ متعلق ہوا تو پھر ممکن نہیں کہ وہ چیز وجود میں نہ آئے یا آنے میں تاخیر کرے۔ کیونکہ اگر کسی چیز کے بننے میں تاخیر ہوتی ہے تو وہ بنانے والے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ بنانے والا ذی اثر اور با قدرت ہو تو وہ چیز بہت جلد تیار ہوگی۔ مثلاً معمولی قدرت والا جس مکان کو ایک مہینے میں بنا سکتا ہے تو قدرت والا اگر چاہے تو دو تین روز میں بنا لے گا۔ مخلوق اگر کسی چیز کو بنائے تو خواہ مخواہ دیر ہوگی۔ کیونکہ آلات و اسباب فراہم کرنے میں ضرور دیر ہوتی ہے۔ بخلاف اس کے اگر خالق عز و جل جب کسی چیز کو بنانا چاہتا ہے تو وہ اِن آلات کی ضرورت ہوتی ہے نہ اسباب کی بلکہ فقط موجود ہو جا کہہ دینا کافی ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے اِنَّمَا قَوْلُنَا شَيْءٌ اِذَا اَرَدْنَا اَنْ نَقُولَ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ۔ اب غور کیجئے کہ مخلوق کس قدر خالق کے

روبر و ذلیل اور منقاد ہے۔ کہ صرف کن کہہ دینے سے وجود میں آ جاتی ہے جب ہر چیز کا یہی حال ہے جن کا مجموعہ عالم ہے تو ظاہر ہے کہ عالم خدا کے تعالے کے روبرو نہایت ذلیل اور منقاد ہے۔ اور اُس کی ہمتی ہی کیا کہ خدا کے تعالے کی ہمتی کا دعوے کر سکے۔ غرض کہ عقلاً یہ بات ثابت ہو سکتی ہے کہ عالم کو خدا کے تعالے کے مقابلہ میں کوئی وقعت نہیں۔ بلکہ نہایت ذلیل حالت میں ہے۔ صرف ایک لفظ کے کہنے سے موجود میں آ سکتا ہے اور ایک لفظ کے کہنے سے فنا ہو سکتا ہے۔ جب یہ بات قابل تسلیم ہے تو کہنا پڑے گا کہ خدا کے تعالے نے جس طرح اپنے ارادہ اور اختیار سے عالم کو موجود کیا اسی طرح اُس کو اپنے ارادہ اور اختیار سے فنا بھی کر سکتا ہے۔ جس کی خبر قرآن شریف میں دی ہے۔ اس کے بعد یہ خیال کرنا کہ زمین و آسمان ہمیشہ باقی اور روحانی دنیا کے لئے کوئی ٹھکانے یعنی جنت و دوزخ کی ضرورت نہیں یہ قرآن شریف کی تکذیب کرنی ہے۔

ب

رب (ج) یہ حوت جار ہے اور وہ جس پر داخل ہوتا ہے اُس کو مجرور کہتے ہیں جار لغت میں کھینچنے والے کو کہتے ہیں اور مجرور وہ جو کھینچا جائے۔ جار مجرور کا تعلق کسی فعل سے یا صیغہ صفت سے ہوتا ہے۔ اگر ظاہر کوئی فعل یا صیغہ صفت نہ ہو تو اس کو مقدر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے جیسے (تَزِيدُ فِي الدَّارِ) میں تَزِيدُ

یا ثابوت فی الدلائل سمجھا جاتا ہے۔ جب تک باہر مجرور کا تعلق فعل یا صیغہ صفت سے نہ ہو عبارت درست نہیں ہو سکتی۔ یہ بات قابلِ توجہ ہے کہ عبارت کا ایک عالم ہی جدا اور مستقل ہے۔ جس میں بے انتہا افراد موجود ہوئے اور ہوتے جاتے ہیں اس عالم کا تعلق فہم و ادراک اور سامعہ سے ہے اور بواسطہ نقوشِ باصرہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ باقی دوسرے حواس کو اس عالم میں رسائی نہیں یہ عالم عبارت دراصل جلد و گاہِ عالم معنی ہے یعنی معنیٰ تنزل کر کے عالم عبارت میں آجاتا ہے۔ پھر اس عالم میں اس کے مختلف اشکال ہوتے ہیں۔ ایک شکل کو دوسری شکل سے کوئی مناسبت نہیں ہوتی۔ مثلاً جب آدمی چاہتا ہے کہ کوئی اُسے پانی پلائے تو کسی کو مخاطب کر کے ہندی ہو تو یہ کہے گا کہ (مجھے پانی پلاؤ) اور عرب ہو تو (اسقنی الماء) اور فارسی ہو تو (مرا آب بنوشاں) کہے گا۔ علیٰ ہذا القیاس ہر ملک کا آدمی اپنی زبان میں اس مضمون کو ادا کرے گا۔ اگرچہ سبب اختلافِ صداد قسم کی عبارتیں اس مضمون کی بنائی جائیگی۔ جس کو اس زبان کے جاننے والوں کے سوا کوئی دوسرا نہ جانے گا۔ مگر دل میں سب کے ایک ہی قسم کی بات ہوگی۔ یہاں شاید یہ خیال پیدا ہو گا کہ ہندی کے دل میں بھی ہندی الفاظ ہونگے۔ مگر یہ صحیح نہیں اس لئے کہ جانور کے دل میں بھی یہ بات موجود ہوتی ہے جیسا کہ آثار اور قرآن سے ثابت ہے حالانکہ اس کے دل میں کسی لفظ کا وجود نہیں ہے کیونکہ لفظ (ما تلیفظ بہ الانسان) کو کہتے ہیں اس کے سوا

یہ امر بھی قابل تسلیم ہے کہ جب کوئی شخص اعتراض کرتا ہے تو بسا وقت اس کا جواب
 سمجھ جاتا ہے اور بمجرد اُس کے خطور کے آدمی پر آثارِ ریشاشت نمایاں ہوتے ہیں
 اور فوراً مقابل کو کلام سے روک دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کا جواب میرے
 خیال میں آ گیا۔ جس وقت اس جواب کا خطور ہوتا ہے اُس وقت کو اگر آدمی
 غور سے دیکھے تو ایک آن سے زیادہ نہ پائے گا۔ اُس آنی کلام کو کلامِ نفسی کہتے
 ہیں۔ اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ گویا ایک بجلی ہے کہ کوند لگتی اور جس مقام میں
 کوندی اُس کو منور کر دیا وہ کلامِ نفسی جو آنی ہوتا ہے جب بیان کیا جاتا ہے تو
 بہت دیر تک اُس کی تقریر کی جاتی ہے۔ اب کہئے کہ اُس آن میں جو جواب
 کا خطور ہوا یہ سب الفاظ جو دیر تک بیان کئے جاتے ہیں کہاں ہیں۔

الحاصل اگر غور کیا جائے تو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ دل میں جو مضمون آتا
 اس کو الفاظ کی شکل نہیں ہوتی وہ ایک اجمالی کیفیت ہے مگر چونکہ اسی کو مفصل بیان
 کرتے ہیں اس وجہ سے بادی النظر میں معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی ہندی ہو تو
 اردو الفاظ اس کے دل میں ہونگے۔ اور کوئی عرب ہو تو عربی مالاںکہ یہ صحیح نہیں
 کیونکہ جب جانوروں کے دل میں بھی باتیں ہوتی ہیں اور الفاظ مفقود ہیں تو
 معلوم ہوا کہ الفاظ کا وہاں دخل نہیں ہے۔ مگر اس کا انکار نہیں ہو سکتا کہ کوئی
 چیز وہاں ضرور ہے جس کو عبارت میں لاتے ہیں اسی کو کلامِ نفسی کہتے ہیں۔
 اب اُس کلامِ نفسی پر غور کیجئے کہ جس طرح عوارض جسمانی سے معروضہ منظر ہے نہ میں

حروف ہیں۔ جن کے بنانے میں زبان و حلق و دہان و لب کے استعمال کی ضرورت ہو اور ان کی تقدیم و تاخیر ہو سکے۔ نہ صوت ہے جس میں ہو اکی طرف احتیاج ہو و اُس حالت میں ہی سے وہ کلام نفسی تنزل کر کے فضائے دہن میں جلوہ گر ہوتا ہے۔ حلق سے لے کر ہونٹوں تک اس کی دار السلطنت ہے اس کے تولد کی یہ کیفیت ہے کہ زبان ایک ایک جگہ لگتی جاتی ہے اور ایک ایک حصہ اس کا وجود میں آتا جاتا ہے اور بعض حصوں کو حلق اور لب وغیرہ بناتے ہیں۔

اب یہاں ایک لطف خاص قابلِ توجہ ہے وہ یہ ہے کہ زبان اکثر حرکت کرتی رہتی ہے اور ان تمام مقامات پر لگتی بھی ہے۔ مگر کوئی حرف وجود میں نہیں آتا۔ جب تک حلق کے اندر سے ہو ا خاص طور پر باہر نہ آئے جس سے آواز کا وجود ہو۔ غرض کہ آواز جو دراصل ہوا ہے جب حلق سے باہر آتی ہے اس وقت ان تمام حرکات زبان وغیرہ سے آواز میں ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے جس سے کلام کا وجود ہوتا ہے سمجھنے کے قابل یہ بات ہے کہ زبان تمام حروف کے مخارج پر لگنے اور حلق وغیرہ کے حرکت کرنے سے بھی حروف پیدا نہیں ہوتے بلکہ ہوا کے خاص یعنی آواز کے وجود سے ان سب کا ظہور ہو جاتا ہے۔ یہ بعینہ ایسا ہے جیسے اعیان ثابتہ اپنے مقام میں یعنی عدم میں رہتے ہیں اور وجود کے معیت کے ساتھ ہی ان کا ظہور ہو جاتا ہے۔ دیکھئے عالم حروف ایک محسوس عالم ہے جس میں ہر ایک حرف دوسرے حروف سے مشخص اور ممتاز ہے ان حروف

کلام لفظی

مثال احوال ثابتہ

جو ظہور ہو رہا ہے صرف آواز کی بدولت ہے اگر آواز نہ ہو اور زبان وغیرہ تمام حروف کے اعیان کو ثابت کر دیں تو بھی وہ سب معدوم ہی رہیں گے۔ اس لئے کہ عالم محسوساتیں اگر ان کا وجود ہی نہ ہو تو کسی کو خبر بھی نہ ہوگی کہ ان کا ثبوت بھی ہے یا نہیں۔ البتہ نفس ناطقہ نے جب زبان وغیرہ کی حرکت سے ان کو فی نفسہ متاثر بنا دیا تو وہ جانتا ہے کہ کہاں کہاں کس کا تعین ہے۔ پھر جب ان کو وجود دینا منظور ہوتا ہے تو زبان وغیرہ کو حرکت دیتا ہے جو بمنزلہ کلمہ "کن" کے ہے اور وہ آواز کی میت سے وجود میں آجاتے ہیں اس سے ظاہر ہے کہ حروف کے اعیان ثابۃ اپنے مقام سے علحدہ نہیں ہوتے کیونکہ لام مثلاً جس مقام میں بنتا ہے نہ وہ مقام بننے سے باہر آیا نہ وہ کیفیت جو زبان کے اتصال مقامی سے پیدا ہوئی۔ البتہ اُس عین ثابۃ کا ظہور عالم محسوسات میں ہو جاتا ہے اور لوگ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ لام مثلاً عالم محسوسات میں پیدا ہو گیا حالانکہ وہ وہیں ہے جہاں اس کا ثبوت تھا۔ مگر یہاں کہ آواز نے ان حروف کو عالم محسوسات میں ظاہر کر دیا۔ یہاں لطف خاص یہ ہے کہ آواز اور حروف سنے جاتے ہیں اور اصل ہوا کو کوئی سنتا ہی نہیں بلکہ وہ غیر محسوس ہے حالانکہ مدار آواز کا اسی پر ہے کیونکہ آواز ہوا سے مکلفہ کا نام ہے۔ یہی حال عالم کا ہے کہ کیفیات وجود محسوس ہیں مگر وجود محسوس نہیں۔ ہوا کا استعمال کہ کس موقع پر کتنی نکالی جائے جس سے صرف خود آپ ہی سنے یا نزدیک والا یا دور والا سن سکے ایک عجیب کام ہے اسکا

طریقہ کوئی حکیم بتا نہیں سکتا۔ بلکہ الہامی ذریعہ سے خود بخود حاصل ہو جاتا ہے۔ پھر زبان کی انجلیہ کاریاں بھی قابل دید ہیں کہ اس سرعت کے ساتھ وہ حرف بناتی ہے کہ اس کو دیکھ کر آدمی حیران ہو جاتا ہے۔ تیس چالیس مقامات پر فوراً گذر کر کے بات کا بنانا اسی کا کام ہے اگرچہ وہ ایک مضائقہ گوشت ہے مگر نفس ناطقہ کی تحریک سے بہت آسانی سے اپنا کام انجام دیتی ہے اور نفس ناطقہ کی کارگزاری بھی اس وقت قابل دید ہے کہ ایک ایک حرف پر زبان کے عضلات و اتار و خیرہ کو کبھی کبھنج کر اور کبھی چھوڑ کر اور کبھی زبان کو پہن کر کے اور کبھی دراز کر کے اس سرعت سے کام لیتا ہے کہ عقل حیران ہو جاتی ہے۔ پھر یہ بھی نہیں کہ صرف زبان ہی کی طرف اس کی توجہ ہو بلکہ ادھر یہ کارخانہ جاری ہے اور ادھر مضامین سوچتا رہتا ہے کہ کس مضمون پر کس عبارت کا لباس پہنایا جائے۔ یا یوں کہیے کہ ادھر کلام کے اعضا بنانا جاتا ہے اور ادھر اس میں جان پھونکنا جاتا ہے۔ کیونکہ الفاظ میں سخی بمنزلہ جان کے ہیں۔ بہر حال یہ دونوں کام ایک ہی وقت میں نفس ناطقہ کرتا ہے اور اس کے ساتھ حافی سے ہوا کو بھی نکالتا جاتا ہے۔ تاکہ جو حرف سنہ میں بن رہا ہے اس میں لپٹ کر سنہ سے باہر جائیں اور جو مقصود ہے پورا کریں۔ یہاں بھی ایک عجیب تماشا ہے کہ جو ہوا صلیق کے باریک سوراخ سے نکلتی ہے اس کے ساتھ کلام منہ کے باہر نکلتا ہے اور نکلتے ہی اتنی ہوا پر اپنا تسلط کر لیتا ہے جو ایک وسیع میدان

میں بھری ہوتی ہے۔ اگر دس ہزار آدمی بھی اس میدان میں ہوں تو بھی محسوس
 قوت آواز کانوں میں وہ کلام چلا جاتا ہے ہر چند وہ ہوا جس میں کلام رہتا ہے
 سب کے جسم سے لگی ہوئی ہے۔ مگر جسم کے کسی حصہ کو خبر نہیں ہوتی کہ اس ہوا میں
 کلام ہے اگر خبر ہوتی ہے تو صرف کان کے آخری حصہ کو حالانکہ اس میں کوئی
 ایسی چیز نہیں جو جسم کے کسی حصہ میں نہ ہو اگر عصب سے سماعت کا کام متعلق ہے
 تو وہ بھی تمام جسم میں مفروش ہے۔ مگر بات یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے تمام
 عصاب میں سے اس عصب سے جو کان میں مفروش ہے سماعت کو متعلق فرمادیا
 ہے جس سے کلام کی پوری حالتوں پر اس کو اطلاع ہو جاتی ہے۔ اور دوسرے
 کل اعضا اس سے بے خبر ہیں کیونکہ ان کو اس عالم سے تعلق ہی نہیں۔ ادنیٰ
 تامل سے معلوم ہو سکتا ہے کہ یہ ایک عالم ہی متقل ہے۔ ابتداءً بات دل میں
 پیدا ہوتی ہے پھر منہ میں آکر ایک نئی شکل قبول کرتی ہے۔ پھر ہوا کے ذریعہ سے
 باہر نکلتی ہے اور ایک مد معین تک سننے والوں کے کانوں میں پہنچتی ہے اور
 وہاں سے اُن کے دل میں اترتی ہے۔ ابتدا سے انتہا تک اندرونی تعلقات
 اور مناسبتیں باہمی کچھ ایسی ہیں کہ اُن کے ادراک سے عقل قاصر ہے کیا یہ بات
 سمجھ میں آتی ہے کہ عصب یعنی پٹھہ مناسبت یا سلیٹے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔
 بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ ان کو کان بھی ہیں اور کان میں پٹھے بھی ہیں۔ مگر
 سماعت مفقودہ اور زبان بھی ہے اور حرکت بھی کرتی ہے۔ مگر بات کے بنانی کی

صلاحیت مدارو۔ عقلا اس نے بات کو مفید کرنے کا آلہ تو بنالیا ہے مگر اب تک کوئی ایسا آلہ تیار نہ ہو سکا کہ اپنے دل کی بات اس کے ذریعہ سے بیان کرے حالانکہ ہر شخص جانتا ہے کہ حلق سے ہوا نکلتی ہے اور چند کھٹکوں سے حروف تیار ہوتے ہیں۔ اور ہوا کے ذریعہ سے وہ کان تک پہنچتے ہیں۔ ہوا موجود ہے اور ربڑ کی زبان بھی بنا سکتے ہیں اور ہوا کو متوجہ دینے کی تدابیر بھی معلوم ہیں مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ منہ کی شکل بنا کر اس سے بات کر لیں اگر ایسا آلہ نکالا جائے تو لنگھوں کو بہت بڑا فائدہ ہو ایسے کام لینے کی تدابیر امریکہ وغیرہ میں اقسام کی کی جا رہی ہیں مگر اتنا سہل کام اب تک نہ ہو سکا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حرف و صوت و سماعت کا عالم ہی جدا ہے جس کے اسرار پر اب تک کسی کو اطلاع نہیں۔ اس عالم میں آواز بھی ایک چیز ہے جو حلق سے نکالی جاتی ہے اس کی کیفیت یہ ہے کہ جب چاہتے ہیں کہ سوائے شخص قریب کے کوئی نہ سنے تو اس کی پست کر سکتے ہیں اور جب اوروں کو بھی سنانا منظور ہوتا ہے تو بلند کرتے ہیں۔ پھر اس میں بھی مدارج ہیں سینکڑوں ہزاروں آدمیوں کو سنا سکتے ہیں اب آواز کو پست و بلند کرنے والوں سے پوچھا جائے کہ کس تدبیر سے آواز پست و بلند کی جاتی ہے تو کوئی بتا نہ سکے گا۔ حکمایہ کہہ تو دیں گے کہ عضلات وغیرہ کو خاص خاص قسم کی حرکت دی جاتی ہے مگر حرکت دینے کی تدبیر کوئی نہ بتا سکیگا حالانکہ جاہل جس کو یہ بھی معلوم نہیں کہ حلق میں کوئی عضلہ بھی ہوتا ہے وہ بھی

اپنی آواز کو پست و بلند کرتا ہے۔ اب کہیے کہ اُس کو یہ تدبیر جو عمل میں لاتا ہے کس نے بتائی نفس ناطقہ تو کیا اس کے فرشتے کو بھی معلوم نہیں کہ کس تدبیر سے عضلات و اعصاب کو حرکت دیتے ہیں بلکہ یہ بھی خبر نہیں کہ عضلات کا وہاں جو د بھی ہے یا یوں ہی کہا جاتا ہے۔ اگر کہا جائے کہ طبیعت یہ کام کرتی ہے تو ہم کہیں گے کہ طبیعت نفس ناطقہ کے ماتحت کام کرتی ہے جب نفس ناطقہ ہی کو معلوم نہیں تو بے شعور طبیعت کو کیونکر معلوم ہوا۔ عقلا کا دستور ہے کہ جس سرشت کے انتظام کے لئے عملہ مقرر کرتے ہیں تو پہلے ایسے افسر اعلیٰ کی تلاش کرتے ہیں کہ اس سرشت کے تمام کاموں کا ماہر ہو اور اُس کے ماتحت کے افسر اس سے کم درجہ کے ہوتے ہیں جب حق تعالیٰ نے نفس ناطقہ کو اس سرشت کا بلند انسانی کا افسر اعلیٰ مقرر فرمایا تو اس کا علم اس کے ماتحتوں کے علم سے زیادہ ہونا چاہئیے۔ حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ نفس ناطقہ کو اس کا علم ہی نہیں کیونکہ ہماری جس قدر ادراکات ہیں وہ سب ہمارے نفس ناطقہ ہی کے ادراکات ہیں اگر ہمارا نفس ناطقہ جانتا ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں جب اس تدبیر کو ہم نہیں جانتے تو ہم یقیناً کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا نفس ناطقہ بھی نہیں جانتا اور جب نفس ناطقہ ہی نہیں جانتا تو طبیعت بھی نہیں جانتی۔ کیونکہ خود حکماء کو اعتراف ہے کہ طبیعت بے شعور محض ہے اس سے معلوم ہوا کہ عالم کلام کے کارخانے کو خدائے تعالیٰ نے صرف اپنے ہی تصرف میں رکھا ہے جب چاہتا ہے بات کر دیتا ہے مگر

چونکہ عادت ہو گئی کہ ہم جب ارادہ کرتے ہیں تو بات کر لیتے ہیں اس وجہ سے خیال تک نہیں آتا کہ خدا کے تعالے کو بھی اس کا ارغمانے میں دخل ہے یا نہیں یہ ہر شخص جانتا ہے کہ آدمی جب کسی ایسے کام کا ارادہ کرتا ہے جن میں آلات کے استعمال کی ضرورت ہو تو پہلے ان آلات کے استعمال کا طریقہ دیکھتا ہے اور جب تک وہ معلوم نہ ہو کام ہرگز نہیں کر سکتا۔ بخلاف اس کے بات کرنے کا ارادہ جب کرتا ہے تو بغیر اس کے کہ آلات یعنی عضلات وغیرہ کے استعمال کرنے کا طریقہ معلوم ہو بات کر لیتا ہے۔ اب کہئے کہ کیا صرف ارادہ بات کرنے کے لئے کافی ہو سکتا ہے۔ میری رائے میں عقل کی رو سے تو ہرگز کافی نہیں ہو سکتا کیونکہ جب معلوم ہو گیا کہ نفس ناطقہ اور طبیعت طریقہ استعمال آلات کو جانتے ہی نہیں تو یہ کہنا پڑے گا کہ ارادہ تو ہم کرتے ہیں مگر اس کام کا وجود کسی اور کے ارادہ سے ہوتا ہے یعنی خالق عالم اس فعل کو وجود میں لاتا ہے اسی پر ہمارے تمام افعال کو قیاس کر لیجئے اسی وجہ سے اہل سنت و جماعت کا مذہب ہے کہ خالق افعال خدا تعالیٰ ہے اور کلام الہی سے بھی اس کی تصدیق ہوتی ہے جیسا کہ ارشاد ہے واللہ خلقکم وما تعملون احوال جو بات کہہ رہے ہیں بشیدہ تھی جس کو کوئی نہیں جانتا تھا۔ جب اس کو عالم شہود میں لانا منظور ہوا تو ہوا کے ساتھ وہ مخلوق کی گئی کیونکہ عالم محسوسات بہ نسبت عالم معنی کے کثیف ہے۔ اب اس نے اپنے مقام سے اس قدر تنزل کیا کہ ہزار آدمی اس کو

مشاہدہ کرنے لگے اور محسوسات میں داخل ہو گئی۔ مگر اب بھی اُس کا مشاہدہ ایک مخصوص طور پر ہے کہ صرف کانوں کو خبر ہے آنکھ وغیرہ اعضاء کو کچھ خبر ہی نہیں کہ اُس کا وجود بھی عالم میں ہے یا نہیں کیونکہ کلام کی تجلی مختص کانوں کے ساتھ ہے اور کان بھی سب نہیں بلکہ وہی جن کو ان کا احساس دیا گیا ہے۔ اب دیکھئے کہ کلام ظاہر بھی ہے اور باطن بھی ظاہر سماعت پر اور باطن اور وں پر۔ مگر یہاں یہ قیاس نہ کیا جائے کہ حق تعالیٰ کا ظہور و بطون بھی ایسا ہی ہے کیونکہ حق تعالیٰ کی ذات و صفات ایسی نہیں کہ کوئی اُن کے مشابہ ہو سکے حق تعالیٰ فرماتا ہے لیس کے مثلہ شیء کلام باطن سے تھوڑی دیر کے لئے ظہور کر کر کانوں کی راہ سے پھر باطن میں چلا جاتا ہے اور جس طرح ابتداء میں کلام نفسی تھا۔ اب بھی سامع کا کلام نفسی بن جاتا ہے اور حروف و صوت سب باہر رہ جاتے ہیں بلکہ فنا ہو جاتے ہیں جس سے ثابت ہوتا ہے کہ حروف و صوت کی تدبیر صرف اسی غرض سے کی گئی تھی کہ دل کی بات دل میں پہنچ جائے ہم نے اوپر چوکھا تھا کہ کلام نفسی حروف و صوت سے منزہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مثلاً (پانی پلاؤ) کسی کو کہا جاتا ہے تو اس وقت صرف یہ ہوتا ہے کہ پانی کی صورت ذہن میں آتی ہے اور (پلاؤ) کی اگرچہ یہ بات بظاہر سمجھ میں نہ آئے گی کہ پلاؤ امر کا صیغہ ہے اس کی کیا صورت ہوگی۔ مگر جس وقت یہ کلام کیا جاتا ہے۔ اُس وقت نفس ناطقہ میں یہ بات ضرور ہوتی ہے کہ

پلانے کی طلب و خواہش سامع سے ہوتی ہے جس کو عبارت میں لایا جائے تو لفظ (پلاؤ) یا بنو شان وغیرہ بنایا جائے گا۔ جس طرح اشیاء خارجیہ کی صورتیں ذہن میں ہوتی ہیں ایسے ہی افعال وغیرہ کی صورتیں بھی ہوتی ہیں دیکھئے پلایا اور پلاؤ کے معنی ہر شخص سمجھتا ہے کہ جدا جدا ہیں اگر اس میں ہر ایک کے معنی علیحدہ نہ ہوں تو ان کے لئے علیحدہ علیحدہ الفاظ کیوں قرار دئے جاتے ہیں۔ بہر حال اُن الفاظ کے معنی کا تصور ہر شخص کو ضرور ہوتا ہے۔ اور جب اُن کی کوئی صورت ہی نہ ہو تو تصور کیونکر ہو سکے۔ غرض کہ پانی کی اور پلاؤ کی صورت پہلے ذہن میں آتی ہے اس طور پر کہ جملہ انشائیہ بنتا ہے اگر مخاطب اس خطاب کو سمجھ سکتا تو حرف وصوت سے کلام بنانے کی ضرورت نہ ہوتی اور مقصود پورا ہو جاتا۔ اگر فرض کیا جائے کہ وہ جب کشفِ قلوب کسی مقام میں ہوں تو ان کو کلام لفظی بنانے کی کوئی ضرورت نہ ہوگی۔ اندر ہی اندر دونوں کی باتیں اور مخاطبہ ہوتا جائے گا جیسا کہ کسی بزرگ نے فرمایا ہے۔

دو کس را کہ باشد بہم جان و ہوش
حکایت کنانند و این دامن و ہوش

غرض کہ جو صورت کلام دل میں ہوتی ہے اس کو دوسرے کے ذہن میں منتقل کرنے کی غرض سے الفاظ بنائے جاتے ہیں گو وہ صورت کلام نفسی صورت الفاظ میں جلوہ گر ہوتی ہے و بسواری ہوا کانوں کے ذریعہ سے دوسروں کے دل میں

جاتی ہے اگر کسی میں یہ قوت ہو کہ اپنے کلام نفسی کو دوسرے کا کلام بنا سکے تو اُس کو شروصوت کی کوئی ضرورت نہیں چنانچہ کسی بزرگ کے حال میں لکھا ہے کہ وہ خود وعظ نہیں کہتے تھے۔ مگر جب اُن سے اصرار کیا گیا تو اُنہوں نے ایک جاہل کو منبر پر بٹھا دیا اور آپ اس کی طرف متوجہ ہو گئے اُس نے ایسا فصیح و بلیغ پُر اثر وعظ کہا کہ لوگ حیران ہو گئے بعد وعظ جب اُس سے پوچھا گیا تو وہ ان مضامین سے بالکل نا آشنا تھا۔ انبیاء علیہم السلام ہر جو حی آتی تھی اس کا بھی یہی حال تھا کہ بذریعہ فرشتہ اُن پر کلام نفسی الہی کا القا ہوتا تھا۔ جس کا ظہور کلام لفظی کے صورت میں عمل میں آتا ہی وجہ ہے کہ کلام اللہ شریف کو جنابت کی حالت میں پڑھنا جائز نہیں اور اُس کے بعد صورت مکتوبی میں اس کا تنزل ہوا اسی وجہ سے بغیر طہارت کے اُس کو ہاتھ لگانا درست نہیں۔ اسی طرح جس صورت میں اس کا تنزل ہو و واجب التعظیم ہے۔ اسی وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ فو نو گراف کی تخیل میں جو خطوط ہوں جن سے قرآن کی آواز نکلتی ہے تو ان کو بھی بغیر طہارت کے ہاتھ لگانا درست نہ ہو گا۔ کیونکہ انہی خطوط پر آلہ سے آواز نکلنے کا مدار ہے جس ظاہر ہے کہ اُن خطوط میں وہ موجود ہے۔

کلام اُس میں تھا کہ عالم عبارت جلوہ گاہ عالم معنی ہے سوائے اس کا حال کسی قدر معلوم ہو گیا۔ اب یہ معلوم کرنا چاہیے کہ عبارت میں جابر کی ضرورت کیوں ہوتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کوئی اسم فعل یا شبہ فعل سے مربوط نہ ہو تو جابر کر

اس کو مربوط اور متعلق کر دیتا ہے مثلاً صلی زیدؑ فی الدار میں اگر فی نہ لایا جائے
اور صلی زید الدار کہیں تو بالکل غیر مربوط ہو جاتا ہے۔ اس لئے
فی لایا گیا تاکہ دار کو کھینچ کر صلی کی طرف لے جائے اور جو اُس کو اُس فعل سے
بالکل اجنبیت ہے دور کر کے خاص طور پر اُس سے متعلق کر دے اس عبارت
کو دیکھئے صلی زید یوم الجمعة وقت الظهر سنة فلان قائماً
مع احبابہ مع خضوع وخشوع فی الدار۔ باوجودیکہ دار صلی سے
کتنی دور ہے اور ممکن ہے کہ اور قیود و عبارت بڑھا کر اس سے بھی زیادہ
دور کر دیں مگر جابر اس کو اس قدر نزدیک کر دیتا ہے کہ جتنے موانع اور حواجب
ہیں ان میں سے کوئی اس کے تعلق کو قطع نہیں کر سکتا۔ اسی طرح مرشد کامل جو
جابر الی الشریعہ یعنی خدا کے تعالے کی طرف مرید کو کشاں کشاں لے جاتا ہے
اور مرید اُس طرف کھینچ جاتا ہے۔ جس پر لفظ مجرور پر سے طور پر صادق آتا ہے
اور مرید کو ایسی قربت حاصل ہوتی ہے کہ درمیانی اسباب و وسائط اُس کی
نظروں سے ساقط ہو جاتے ہیں اور باوجود بُعد کے تعلق قلبی اُس کا ایسا
ہوتا ہے کہ معنی نزدیک ہو جاتا ہے۔ ضروری اور پہلا کام مرشد کا یہ ہوتا ہے
کہ افعال الہیہ و صفات الہیہ سے اُس کو متعلق اور مربوط کر دے تاکہ جملہ
افعال و حرکات و سکناات عالم کو افعال الہی سمجھے۔ ارشاد ہے و هو الذی
یسک السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ان تَسْرِعَا وَلَئِنْ زِلْنَا السَّمَاوَاتِ

امسکھما من احد من بعدہ خدا کے تعالے ہی نے زمین اور آسمان کو گرنے سے روک رکھا ہے اور اگر وہ گر پڑیں تو خدا کے سوا ان کو کون روک سکتا ہے یہ تو سکنا سے متعلق فعل الہی ہے اور حرکات کا تعلق اس سے ظاہر ہے کہ لا تقوۃ ذلہ الا بآذن اللہ مقصود یہ ہے کہ مرید جملہ حرکات و سکنا کو خدا کے تعالے کے افعال یا آثار افعال سمجھے۔ جب یہ امر مرید کے نصب العین ہو اور اُس کا مشاہدہ ہونے لگے تو دل جمعی ہو جائے گی اور وہ ہریشانی جو ہم لوگوں کو ہوتی ہے کہ فلاں شخص ہمارا دشمن ہے۔ مبادا کہیں ضرر نہ پہنچا دے۔ جس سے بچنے کی تدابیر میں وقت ضائع ہوتا ہے اور اُس میں خدا کے تعالے سے جو بے تعلقی ہوتی ہے اور اقسام کی مصیبتیں اور پریشان فکریں ہوتی ہیں وہ سب دور ہو جائیں گی اور باطنیان خاطر یا دل الہی میں مشغول ہوگا اسی طرح دوستوں کو راضی کرنے اور ان کی آؤ بھگت میں باقتضائے بشریت جو وقت صرف ہوتا ہے اور تعلق قلبی ان سے منافع حاصل کرنے میں لگا رہتا ہے جس کی وجہ سے حق تعالے سے بے تعلقی ہو جاتی ہے وہ دفع ہو جاتی ہے اس وقت نافع و ضار وہ حق تعالیٰ ہی کو سمجھتا ہے اگر خوف ہے تو اسی سے ہے اور امید ہے تو اسی سے۔ اسی طرح جتنے کام دنیا میں ہوتے ہیں سب کا دار و مدار اُسی پر اور سب کا خالق اسی کو سمجھتا ہے جس سے یک درگیر حکم گیر کا مضمون اس پر صادق آ جاتا ہے اُسی کو توحید افعالی کہتے ہیں۔

غرض کہ پیر مرید کو کھینچ کر توحید کی طرف لے جاتا ہے مگر اس کو اوائل میں بڑی بڑی سختیاں پھیلنی پڑتی ہیں کیونکہ لڑکپن سے مشاہدہ ہو رہا ہے کہ دوست نفع پہنچاتا ہے اور دشمن ضرر اور نفع اور ضرر چیزیں ممتاز ہیں جن کا ہر وقت ایک سا اثر ہوتا ہے۔ مثلاً زہر جو کوئی کھائے اس کو ضرر ہو گا خواہ کچھ بھی اعتقاد رکھے اسی طرح پانی سے ضرورت تنگی رفع ہوتی ہے۔ طبیعت اس عوامی مشاہدہ کی عادی ہو گئی ہے کہ ہر اثر کو اس چیز کی طرف منسوب کرے جس کا بحسب تجربہ و مشاہدہ اثر ثابت ہوتا ہے۔ اب اس طبعی امر کو چھوڑ کر ہر بات میں خدا تعالیٰ کو موثر سمجھنا کوئی معمولی بات نہیں یوں تو ہر عامی شخص بھی یہی کہہ دیتا ہے کہ خدا ہی سب کچھ کرتا ہے اور یہ خدا کے کام ہیں مگر کہنے کہنے میں فرق ہے ایک کہنا وہ ہے کہ اس کا تعلق صرف زبان سے ہوتا ہے جہاں دل لگی میں اور باتیں ہوتی ہیں ان میں ایسی باتیں بھی کہہ دی جاتی ہیں اور ایک کہنا یہ ہے کہ اس کے آثار نمایاں ہوتے ہیں اور یہ اُس وقت ہوتا ہے کہ ہر فعل میں بے تکلف مشاہدہ توحید افعالی رہے یہاں تک کہ اُس پر آثار مرتب ہونے لگیں اور یہ کوئی عال بات نہیں۔ کیونکہ خدائے تعالیٰ کسی کی محنت کو رائیگاں نہیں فرماتا اور ارشاد ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا۔ یعنی جو لوگ ہماری راہ میں مجاہدہ کرتے ہیں اور مشقت اٹھاتے ہیں ان کو ہم اپنے راستے دکھا دیتے ہیں۔

ہر چند آخر میں یہ بات ہوتی ہے مگر وہ طفیلِ پیر ہی کا ہے جو اس درجہ تک پہنچا دیتا ہے۔ اَلْحَاصِل پیرِ جار ہوا اور مریدِ مجرور اور ان دونوں کا تعلق فعلِ الہی سے ہے اور کبھی جارِ مجرور کا تعلق صیغہ صفت سے ہوتا ہے جیسے سَمِیعٌ بَصَائِرُ قَادِرٌ وغیرہ۔ یہ تعلق اس طرح ہوتا ہے کہ تمام عالم میں اسرارِ حق کی سلطنت ہے۔ مثلاً رب کی سلطنت اس طرح ہے کہ کوئی شے رُبوبیتِ الہیہ سے خارج نہیں ہو سکتی کما قال تعالیٰ (رب العالمین) اسی طرح رحمن کی عام سلطنت ہے جیسا کہ ارشاد ہے الرَّحْمٰنُ عَلَی الْعَرْشِ اسْتَوٰی چونکہ عرش تمام عالم پر محیط ہے رحمن بھی محیط ہے جہاں کسی کو نفع یا ضرر پہنچے وہاں نافع یا ضار کی سلطنت ہوگی ہدایت اور ضلالت میں ہادی اور مضل کی سلطنت ہوگی جب تک ہادی کی سلطنت کسی پر رہے ممکن نہیں کہ کوئی اس کو گمراہ کر سکے۔

علیٰ ہذا لقیاس جو نافع کی سلطنت میں ہو ممکن نہیں کہ کوئی اس کو ضرر پہنچا سکے۔ جب پیرِ مرید کو صیغہ صفت سے متعلق کرتا ہے تو بحسب تقریر بالا اس کا تعلق صفاتِ الہیہ سے ہوتا ہے اور توحیدِ صفاتی اس پر منکشف ہوتی ہے اس طور سے کہ جس کسی میں کسی ایسی صفت کا ظہور ہو جو متعلق بذاتِ الہی ہے جیسے سَمِیعٌ بَصَائِرُ وغیرہ تو اس کو صفتِ الہیہ کا مظہر سمجھتا ہے غیر منکشف پیرِ جار ہے اور مریدِ مجرور یہ دونوں فعلِ الہی یا صیغہ صفت سے یعنی اسرارِ الہیہ سے

متعلق ہوتے ہیں جس سے توحید افعالی اور توحید صفاتی نصب العین بنتی ہے اس کے بعد توحید ذاتی ہے مگر عموماً اس سے تعلق ہونا مشکل ہے کیونکہ ذات الہی کو عالم سے کوئی تعلق نہیں چنانچہ ارشاد ہے ان اللہ عنی عن العالمین اور قطع نظر اس کے اس کا ثبوت یوں ہو سکتا ہے کہ عالم کا ذرہ ذرہ خدائے تعالیٰ کا محتاج ہے مگر اس کو دیکھنا چاہیے کہ وہ احتیاج کیسی ہے پہلے پہل ہر چیز خدائے تعالیٰ کی طرف اس وجہ سے محتاج ہے کہ اُس کو وجود میں لانے اور لے تامل سے ظاہر ہو سکتا ہے کہ یہ احتیاج نفس ذات کی طرف نہیں بلکہ خالق کی طرف ہے جو اسم الہی ہے جس میں صفت خالقیت معتبر ہے۔ علیٰ ہذا القیاس ہر شے اپنی بقا میں محتاج ہے سو یہ احتیاج بھی نفس ذات کی طرف نہیں بلکہ حافظ کی طرف ہے جو صیغہ صفت ہے علیٰ ہذا القیاس کل احتیاج میں صفات یا افعال سے متعلق ہیں۔ اسی وجہ سے جبار مجرور کا تعلق فعل سے ہوتا ہے یا شبہ فعل سے یعنی فعل الہی سے یا صفت الہیہ سے۔

رب

(رب) یہ لفظ مضاف ہے ہر کمال رب تھا دو حرف ایک جنس کے جمع ہوئے۔ پہلے کو ساکن کر کے دوسرے میں ادغام کیا گیا رب ہوا۔ یعنی پہلا با دو سکریں چھپ گیا۔ شان ربوبیت خالق کا مقتضی یہی تھا کہ خود

ظاہر نہ ہو۔ اور مرہوب یعنی جس کی پرورش مقصود ہے اس کو ظاہر کر دے
 دیکھئے جب کسی کو رزق دیا جاتا ہے تو اس کے آثار چہرہ سے نمایاں ہوتے
 ہیں۔ اور تمام قوتیں اور جسم گراہی دیتا ہے کہ روزی مل گئی مگر یہ معلوم نہیں
 ہوتا کہ کس نے دی۔ یوں تو خدا اور رسول کے ارشاد سے معلوم ہو گیا کہ
 رزق دینے والا وہی خدا ہے تعالیٰ ہے مگر وجدانی طور پر یہ بات معلوم
 نہیں ہوتی۔ اسی وجہ سے جب نگاہ پڑتی ہے تو اپنے ہی پر پڑتی ہے
 کہ ہم نے اپنے قوت بازو سے رزق حاصل کیا یا کسی غلہ سے حاصل
 ہوا یا کسی آدمی نے دے دیا۔ غرض کہ غلے تعالیٰ نے اپنی ربوبیت
 کو اس طرح چھپایا کہ کسی کو معلوم ہی نہ ہو۔ جس طرح لفظ رب میں پہلا
 (ب) چھپا ہوا ہے اُس کی صورت محسوس ہے نہ علامت۔ یہاں تک کہ
 اس کا نقطہ بھی نظر نہیں آتا اور نمایاں ہے سو وہی ایک دوسرا باب ہے
 مگر لفظ رب اشارتا کہہ رہا ہے کہ اگر بائے اول نہ ہوتا تو یہ قوت اور
 شدت جو مدغم فیہ میں محسوس ہے وجود ہی میں نہ آتی۔ ہر چند پہلا با ب بالکل
 چھپا ہوا ہے۔ مگر جو عقلا ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ در باطن اسی کی حرکت معنوی
 کا ظہور ہے جس طرح تمام عالم کی حرکت اور قوت گواہی دے رہی ہے
 کہ بنیر رب العالمین کی ربوبیت کے مجال نہیں کہ کوئی حرکت کر سکے۔
 اہت میں رب کے معنی مالک مدبر مرنی ولی اور نعمت دینے والے کے

ہیں مثلاً رب المال مالک مال کو کہتے ہیں اور فیستی و بے ختمرا میں رب کے
معنی سردار کے ہیں اور حدیث شریف میں ہے -

اللهم رب هذه الداعية التامة میں رب کے معنی زیادہ کرنے والے
اور تمام کرنے والے کے ہیں۔ اور ایک قرات میں یہ آیت شریفہ یوں پڑھی

گئی ارجی الی ربک راضیة مرضیة فا دخلی فی عبادک

وا دخلی جنتی یعنی قیامت کے روز روح کو حکم ہو گا کہ اپنے صاحب
یعنی قالب کی طرف رضا مندی کے ساتھ رجوع کر اور میرے بندوں
داخل ہو کر میرے جنت میں چلی جا۔ یہاں رب کے معنی صاحب کے ہیں۔

قبیلہ نقیض نے ایک بڑے پتھر کا بت بنالیا تھا جس کا نام لات ہے
اور اُس کو الکلبہ بھی کہتے تھے اسی طرح خیران میں مدح اور بنی النضر
نے ایک گھر کعبہ کے مقابلے میں بنایا تھا اُس کو وہ دار ربہ کہتے تھے
یہاں رب کے معنی بڑے اور ضخیم کے ہیں یہ گھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
کے حکم سے توڑا گیا۔

اور ربوبیت اور ربابت کے ایک معنی ہیں یعنی پرورش
اور ربائی عابد اور عارف بالشر شخص کو کہتے ہیں اور ربابت کے
معنی ملکیت کے بھی ہیں نسبت کے وقت ربوبی کہتے ہیں۔ چنانچہ کہا
جاتا ہے کہ علم ربوبی اور جب مبالغہ مقصود ہوتا ہے تو الف و نون زیادہ

کر کے ربانی کہتے ہیں۔

یہ تو ہر شخص جانتا ہے کہ خدا کے تعالیٰ رب العالمین ہے یعنی تمام
عالموں کا پرورش کرنے والا ہے۔ مگر یہ نہیں معلوم کہ کل عوالم کتنے ہیں اور
اُن کے پرورش کے طریقے کیسے ہیں۔ باوجودیکہ ہم دیکھتے ہیں کہ آفتاب
وغیرہ بخم روزانہ اپنے کاموں میں مشغول ہیں۔ اور یہ جانتے ہیں کہ جب تک
اُن کی پرورش خاص طور پر نہ ہو وہ کام نہیں کر سکتے۔ مگر یہ نہیں معلوم
ہو سکتا کہ ان کی پرورش کس طریقے سے ہوتی ہے۔ کیونکہ پرورش کے
طریقے مختلف ہیں۔ چنانچہ جب ہم اپنے نزدیک کی چیزوں پر نظر ڈالتے
ہیں تو ہر نوع کی پرورش کا طریقہ ہی جدا پاتے ہیں۔ مثلاً نباتات کی پرورش
صرف مٹی اور پانی سے ہے اور حیوانات کی پرورش نباتات اور پانی وغیرہ
سے اور انسان کی پرورش کا طریقہ ہی جدا ہے۔ چونکہ انسان کی پرورش
کا ذکر اس مقام میں آگیا۔ اس لئے اجمالی طور پر اس کا کچھ ذکر کیا جاتا ہے
یہ بات معلوم ہے کہ آدمی کی زندگی کا مدار چار غلطوں پر ہے بلغم۔ خون۔
صفراء۔ سوداء۔ ان سب میں خون نہایت لطیف چیز ہے۔ چنانچہ
بعض حکیموں کے نزدیک تو خون ہی آدمی کی جان ہے۔ اور اکثر کا قول
ہے۔ کہ خون سے روح حیوانی بنتی ہے۔ بہر حال خون مادہ حیات ہے
مگر اس میں کسی قسم کا فساد آ جاتا ہے تو وہی سم قاتل بن جاتا ہے۔ عورتوں کی

انسان سے متعلق روایت

طبیعت میں یہ بات رکھی گئی ہے کہ کل خون اُن کا جزو بدن نہیں ہوتا بلکہ ہر مہینے کسی قدر معمول میں خارج ہو جاتا ہے۔ اگر وہ خارج نہ ہو تو اقسام کے امراض پیدا ہوتے ہیں جو باعث ہلاکت ہیں۔ اب دیکھئے کہ یہی خون جس کا دفع ہونا ضروری تھا۔ حمل ہوتے ہی وہ جمع ہونے لگتا ہے اور غالباً بچے کا جسم اسی سے بنتا ہے۔ پھر جب اس میں جان بھرتی ہے تو وہی خون ناف کے ذریعہ سے اس کے جسم میں سرایت کر کے اس کا جزو بدن بنتا ہو اگر وہی خون ماں کے اعضا میں سرایت کرنے لگے تو نوبت بہلاکت پہنچ جائے۔ اور بچہ باوجودیکہ نہایت نازک اور ضعیف القوی ہے مگر اسی مادہ سمی کو نوش جان کر کے اُس زاویہ تیسرہ و تار میں اپنے بدور و کار کا شکر جان و دل سے بجاتا ہے۔ اگر اس مقام میں اس کے روبرو بیانی مزعفر رکھا جائے تو ہرگز اس کے طرف رخ نہ کرے گا بلکہ وہ اس کے حق میں سم قاتل ہے جس سے معلوم ہوا کہ بچے کی غذا ماں کے حق میں سم قاتل ہے اور ماں کی غذا بچے کے حق میں سم قاتل ہے۔

ایک مدت معینہ تک کھانا پانی دوا غذا جو کچھ کہیے وہی ایک نئے ہو جو اُس کی ماں کے حق میں نہر لاهل سے کم نہیں۔ چونکہ وہ ایک ایسے مقام میں ہے کہ جہاں نہ نباتات کا وجود ہے نہ جو انات وغیرہ کا اور نہ وہ اپنے قوت بازو سے کسب معاش کر سکتا ہے اس لئے رُبوبیت آہی نے اس کے

لئے یہ تدبیر کی کہ بغیر ہاتھ پاؤں اور منہ ہلانے کے ناف کے ذریعہ سے خود بخود
اُس کو غذا پہنچتی رہے جس کی نہ اس کو خبر ہے نہ اُس کے ماں باپ کو جب
ہیں یقینی طور پر معلوم ہو گیا کہ بوسیت کسی خاص طریقہ کی پابند نہیں مقام
تنگ و تاریک میں جہاں انسان کا دسترس نہ ہو وہاں روزی فراہم
کر دے نہ ہر سے غذا کا کام اور ناف سے منہ کا کام لے تو بڑی ہی بات ہے
کی بات ہو گی کہ خدا نے تعالیٰ کی قدرت انہیں امور میں منحصر اور محدود کر دی
جائے جو عادت میں جاری ہیں۔

یہاں ایک لطیف بات قابل توجہ ہے وہ یہ کہ احادیث سے ثابت
ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس عالم میں تشریف فرما ہوئے
تو آپ کا نال کٹا ہوا تھا۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ آپ کی غذا ایام حمل
میں وہ نہ تھی جو ہر فرد بشر کی ہو اگر تھی ہے۔ یعنی خون حیض کیونکہ اس کے
پہنچانے کا ذریعہ ہی منقطع کر دیا گیا تھا اگرچہ اس مقام میں وہ خون نہ شریعتاً
نجس ہے نہ محلاً مگر عالم تخیل میں تو اس سے کراہت ضرور ہوتی ہے اس لئے
حق تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوٰۃ والسلام کے حق میں یہ بھی گوارا
نہیں فرمایا اور وقت ولادت باسعادت یہ بات سب پر منکشف کرادی گئی
کہ اُس عالم میں آپ کی غذا ابھی کچھ اور تھی پھر اس عالم میں بھی اصلی غذا
آپ کی کچھ اور ہی تھی جس کا حال خود اپنی زبان فیض ترجمان سے فرماتے ہیں

کہ اَبِیْتُ عِنْدَ رَبِّیْ فِیْ طَرَحِیْ وَ لَیْسَتْ قِیْنِیْ یَعْنِیْ مِیْنِ رِیْءِ رِیْءِ رِیْءِ
 اپنے پروردگار کے یہاں رہتا ہوں وہ مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے ظاہر بین
 اس طعام و شراب کی حقیقت کیا جانیں۔ اگر فقط لاعلمی ہو تو مضائقہ نہیں۔
 کیونکہ آدمی بہت سارے چیزوں کو نہیں جانتا۔ جس کا سب کو اعتراف ہے
 مگر قابلِ افسوس یہ بات ہے کہ بعض لوگ اپنی لاعلمی کو اس بات پر دلیل
 بناتے ہیں۔ کہ اُس کی کچھ اصل ہی نہیں۔ اُن سے یہ پوچھا جائے کہ ہم ہی
 تھے کہ ایک سستی مادے کو مدتوں ہضم کرتے رہے۔ اور اب نہیں کر سکتے
 ہم میں کون سی چیز کم ہو گئی جس سے اُس کے ہضم کرنے کی قوت باقی نہ رہی
 ہمارے اصلی اعضا جو اُس وقت ضعیف تھے اب قوی ہو گئے۔ تمام قوتوں
 میں کمال پیدا ہو گیا۔ اس سے تو یہ لازم آتا ہے کہ قوت ہاضمہ اچھی طرح
 اُس کو ہضم کر سکے۔ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ اس کی کوئی ایسی وجہ نہ
 سکیں گے جو تشفی بخش ہو۔ پھر جب اس غیر معمولی غذا کو مان گئے تو اور
 غیر معمولی غذاؤں کو ماننے میں کیا نقصان ہوگا

الغرض ایک مدت تک ربوبیت کا ظہور اس طرح ہوتا رہا جس کا حال
 ابھی بیان کیا گیا۔ اس کے بعد جب ہم اُس نہاں خانہ بطوں سے جلوہ گاہ
 ظہور میں برآمد ہوئے تو شانِ ربوبیت و سرانگ لائی وہی خون جو ہمارے
 اُس مسکن میں ابر کی طرح نہیں سیراب کرتا تھا۔ اب نیچے سے اوپر کی جانب

چڑھایا گیا اور اُن حوضوں میں پہنچا جو مدتوں سے سوکھے پڑے تھے وہاں
اُس نے ایسی صورت بدلی کہ پہلی صورت کا نام و نشان تک باقی نہ رہا
اُس کا قوام نہایت لطیف اور رنگ نہایت براق ڈالنے نہایت شیریں
اور نہایت خوشگوار ہو گیا۔ اور اُن حوضوں میں فوارے لگا دئے گئے
یہ سامان ربوبیت ہمارے یہاں آنے سے پہلے ہی کر دیا گیا۔ مگر اب
وہ عالم کہاں جس میں بغیر مانگے اور بغیر ماتھے پاؤں ملانے کے رزق خود
ہمارے پاس آتا بلکہ خود بخود ہمارے جسم میں چلا جاتا تھا۔ اب تو ہوا ہی
پلٹ گئی اور بغیر کوشش کئے اُس کا ہم تک پہنچنا دشوار ہو گیا۔ دیکھا کہ
وہ نہ ہم تک آتا ہے نہ ہم اُس تک جاسکتے ہیں۔ اپنی بے بسی پر بے اختیار
رودیا لولہ۔

زمانے تک و ناعدم کے چھوٹ جانے پر

فرد ہوتا گیا پھر رنج و غم آہستہ آہستہ

آواز

اُدھر نشان ربوبیت نے ماں میں شفقت پیدا کر دی کسی حالت میں ہونٹوں
پر اُس کے کان لگے ہوئے ہیں جہاں پھر وہاں بے قرار ہو کر خان نعمت
لے کر دوڑی۔ اب زحمت ہے تو اس قدر ہے کہ اپنے ہونٹوں کو حرکت
دے کر اپنی غذا حاصل کر لیں۔

یہ طریقہ اُس زمانے تک رہا کہ کہ ثقیل غذا کو بذریعہ آلات یعنی دانت ہی

پس کرکھائیں۔ اس کے بعد جب دانت دے گئے تو اب ربوبیت کا طریقہ
دوسرا مقرر کیا گیا۔ اور ہر قسم کی ثقیل اور کثیف غذا میں کھانے لگے۔ یہ تو
ایک عام بات تھی اگر تفصیلی نظر ڈالی جائے تو ہر عضو کی ربوبیت اور پرورش کا
طریقہ ہی علحدہ ہے۔

دیکھئے اس ایک غذا سے جو کھائی جاتی ہے مختلف مقاموں میں مختلف
چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ سب میں نہایت نرم گوشت بڑی نہایت سخت
مثل بچھر کے پٹھے ایسے مضبوط کہ جن کا ٹوٹنا مشکل جس عضو کی طبیعت دیکھئے
جدا کوئی نہایت گرم ہے تو کوئی نہایت سرد۔ کسی کا رنگ سرخ۔ کسی کا
سفید و سیاہ وغیرہ۔ غرض کہ اس چھوٹے جسم میں اتنے کارخانے قائم
ہوئے جو تمام عالم میں ہیں اور ہر ایک کا رزق اسی ایک غذا سے حاصل
ہوتا ہے اور سب اپنا اپنا رزق حاصل کر کے رب العالمین کی شکر گزاری
میں مشغول رہتے ہیں۔ جس طرح ہمیں خبر نہیں ہوتی کہ ہر ایک کا رزق کس طرح
پہنچا ان کا شکر کئے کا حال بھی ہمیں معلوم نہیں ہو سکتا۔ ان کے رزق پہنچانے
میں اگر ہمارے فعل کو دخل ہے تو اس قدر کہ ہم اس کو اپنی قوت سے
حلق کے نیچے اتار دیتے ہیں۔ پھر نہیں معلوم کہ اس اندھیری کوٹھڑی میں کیا
ہوتا ہے۔ دراصل حلق سے نیچے پہنچانا بھی ہمارے اختیار میں نہیں وہ
بھی ربوبیت ہی سے متعلق ہے۔ دیکھئے اگر ایک پٹھے میں بھی فرق آجائے تو

منہ کا کھلنا دشوار ہے۔ عرض کہ ربوبیت الہی کے کرشمے بے حد و بے حساب ہیں عالم تو ایک بڑی چیز ہے صرف ہم اپنے آپ ہی کو دیکھیں تو عمر تمام ہو جائے اور اُس کا علم ہنوز نا تمام رہے۔

آدمی کا ذاتی مقصد ہے کہ جس شخص سے اپنی پرورش متعلق ہوتی ہے اس کا نہایت ممنون احسان ہو کر سرگرمی سے اُس کی خدمت و اطاعت میں مشغول ہوتا ہے۔ دیکھئے ایک مہینے کے بعد جو شخص ماہوار دیتا ہے اُس کی خدمت و اطاعت روزانہ ایک مہینے تک کرنی مشکل نہیں ہوتی۔ ذاتی کاروبار چھوڑ کر آدمی خوشی سے اُس کے کاروبار میں مشغول ہوتا ہے اور اُس کا خیال بھی نہیں ہوتا کہ ہم اُس پر کوئی احسان کر رہے ہیں۔ بلکہ اُسی کا احسان مانتے ہیں جس نے نوکر رکھا چنانچہ حضرت شیخ سعدی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں ۵

منت منہ کہ خدمتِ سلطان ہی کنی

منت شناس از وہ بخدمت بداشت

پھر اگر غور سے دیکھا جائے تو نوکری وغیرہ ملنی بھی ربوبیت ہی کا اثر ہے اس لئے کہ ابھی معلوم ہوا کہ ربوبیت ہر وقت باقتضائے حال بدلتی گئی جب وہ زمانہ آگیا کہ اپنی قوت بازو پر گھنٹا اور لوگوں کے دینے لینے پر بھروسہ ہے تو اُس وقت کا اقتضائے تھا کہ خواہ اطاعت کرو یا نہ کرو اور خالقیت کا اعتراف کرو یا نہ کرو ربوبیت اور پرورش میں فرق نہیں آسکتا۔ کیونکہ

جس مدت تک اس عالم میں رکھنا ہے اُس وقت تک روزی دینے کی ضرورت ہے جس طرح سلاطین قیدیوں کو بھی روٹی دیتے ہیں۔ گو کیسا ہی سخت مجرم اور باغی ہو اس اتنا فرق ہے کہ سلاطین نے دارالبحر اور قید خانہ کو بنایا ہے۔ اس لئے وہ روزی دینے میں بھی سزا کا لحاظ رکھتے ہیں۔ بعض کم مقدار اور ادنیٰ درجہ کی غذا دیتے ہیں۔ اور حق تعالیٰ نے چونکہ دارالکافات اور جزا اور سزا دوسرے عالم میں رکھا ہے اس لئے ان کی روزی پر یہاں کچھ اثر نہیں ڈالا گیا بلکہ مجرموں کو بے جرموں سے زیادہ اور عمدہ غذائیں اور آسائشیں یہاں دی جاتی ہیں کیونکہ اس کی رحمت گوارا نہیں کر سکتی کہ ایک جرم کی سزا اس عالم میں بھی ہو اور اُس عالم میں بھی۔ چنانچہ حدیث شریف میں وارد ہے اللہ نیا جنۃ الکافرین اور حق تعالیٰ فرماتا ہے غلۃ لیسر ان کیدۃ صتین یعنی ہم ان کو بہت دیتے ہیں چونکہ لوگوں کی عقلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں اس لئے ان کی نظر اس پر پڑتی ہی نہیں کہ جب سے ہم ماں کے رحم میں آئے اب تک ہر آن وہ لطفہ کیسی کیسی پرورشیاں ہوئیں اسی وجہ سے رزاق حقیقی سے ان کو کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اور اسی کو آقا اور رزاق سمجھتے ہیں جو کوئی کچھ دیتا ہے یہ خلاف ان کے جن کی عقلیں سلیم ہوئی ہیں ان کی نظر ہر ایک موقع کی ربوبیت پر پڑتی ہے اور سمجھ جاتے ہیں کہ اس موقع میں بھی ربوبیت کا ظہور خاص طور پر ہو رہا ہے۔ اس لئے وہ تمام وسائل میں ربوبیت آہی کو

مذہب رکھتے ہیں ہر وقت شکر آہی بجالاتے ہیں اور چونکہ ان وسائل کی شکر گزاری کا بھی حکم ہے چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں من لم يشكر
 الناس لم يشكر الله یعنی لوگوں کی شکر گزاری بھی ضروری ہے اس لئے
 محض امثال امر کے لحاظ سے اپنے محسن کے بھی شکر گزار رہتے ہیں۔ اور حق تعالیٰ
 فرماتا ہے وقل رب ارحمهما كما ربياني صغیرا یعنی اے میرے
 رب جس طرح میرے ماں باپ نے مجھے پرورش کی تو ان پر رحم کر۔ دیکھئے
 اس آیت شریفہ میں تعلیم ہے کہ ماں باپ کی ربوبیت بھی مانی جائے اور خالق کی
 ربوبیت بھی۔ کیونکہ لفظ ربیانی سے ان کی ربوبیت اور ربی سے خالق کی ربوبیت
 ثابت ہے کیونکہ اصل ربوبیت خالق عزوجل کی ہے۔ اس لئے اس کی شکر گزاری
 اور عبادت فرض ہے۔ حق تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا الله
 ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون اولئک
 اصحاب الجنة خالدين فیہا جزاء بما كانوا یعملون۔ یعنی جن
 لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور پھر اس پر استقامت کی تو نہ ان کو کوئی
 خوف ہو گا نہ وہ غمگین ہوں گے وہی لوگ جنت والے ہیں جو ہمیشہ اس میں
 رہینگے یہ نتیجہ ان اعمال کا ہے جو وہ کرتے تھے۔ اس سے ظاہر ہے کہ صرف
 خدا کو رب کہہ دینا کافی نہیں بلکہ اس پر استقامت بھی ضرور ہے اور جب تک
 وہ شاہدہ اور ایسے اعمال صادر نہ ہوں جو شکر گزاری پر دلیل ہیں استقامت

صائق نہیں سکتی اسی وجہ سے اس آیت شریفہ میں جنت جزائے اعمال قرار دی گئی ہے جو شکر گزاری پر دال ہے اور دوسری جگہ ارشاد ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تنزل علیہم الملائکۃ ان لا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولیٰکم فی الخلق الدنیا و فی الآخرة ولکم فیہا ما تشقون انفسکم ولکم فیہا ما تدعون نزل من غفور رحیم یعنی جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر قائم رہے ان پر فرشتے نازل ہوں گے اور یہ کہیں گے کہ اب نہ تم ڈرو اور نہ غمگین ہو اور خوش ہو جاؤ اس جنت سے جس کا تم وعدہ دئے جاتے تھے ہم تمہارے دوست ہیں دنیا اور آخرت میں اب اس میں تمہارے لئے وہ چیزیں ہیں جن کی خواہش تمہارے نفس کریں اور اس میں تمہارے لئے وہاں ہی ہے بخشنے والے اور رحم کرنے والے کی جانب سے۔

ان آیات شریفہ میں ان لوگوں کے مدارج بیان کئے گئے جو رہا اللہ کہیں اس پر استقامت کرتے ہیں۔ دیکھئے کس درجہ کا تقرب حاصل ہے کہ قیام میں جب غضب آہی جوش میں ہوگا اور ہر طرف سے نفسی نفسی کی صدائیں بلند ہوں گی۔ ان حضرات کے پاس فرشتے آئیں گے اور کہیں گے کہ تمہیں کچھ خوف نہیں اور ہرگز غمگین نہ ہو تمہاری سب خواہشیں پوری ہوں گی اور

خدا کے یہاں ہوں گے۔

یوں تو اللہ تعالیٰ کو رب کہنے والے سب مسلمان بلکہ کفار بھی ہیں۔ مگر کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ کسی مسلمان کو قیامت میں کچھ غم اور خوف نہ ہو گا ہرگز نہیں کیونکہ اس روز خوف و غم ہونا نصوص قطعیہ اور احادیث صحیحہ سے ثابت ہے صرف اہل استقامت کے حق میں لا خوف علیہم ولا هم یحزنون وارد ہے۔ کہ ایسے خوف و غم کے روز وہ بے خوف و بے غم رہیں گے جب خوف و غم نہ ہونا اولیاء اللہ کا خاصہ تھیرا اور مسدود اللہ کا کرم استقامت کرنے والوں کو بھی خوف و غم نہ ہو گا تو معلوم ہوا کہ یہ حضرات اولیاء اللہ ہی ہیں اس صورت میں یہ کہنا پڑے گا کہ ان کا ربنا اللہ کہنا معمولی طور پر نہیں بلکہ ان کو مشاہدہ ربوبیت ہمیشہ رہتا ہے۔ پھر ان میں دو فرق ہیں ایک وہ کہ وسائل کی ربوبیت میں خالق کی ربوبیت کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ اور ایک وہ کہ خالق ہی کی ربوبیت ان کے پیش نظر رہتی ہے۔ اور وسائل ان کے نظروں سے بالکل ساقط ہو جاتے ہیں اس کی مثال یوں سمجھنی چاہیے کہ کسی میدان میں شمع رکھی ہو اور صبح صادق طلوع کرے تو ابتداء میں تو شمع کی روشنی نمایاں رہے گی مگر جوں جوں صبح کی روشنی بڑھتی جائے گی شمع کی روشنی دھیمی دھیمی ہوتی جائے گی یہاں تک کہ جب آفتاب طلوع ہو جائے اس وقت شمع کی روشنی بالکل محسوس نہ ہوگی۔ اسی طرح جوں جوں ربوبیت الہیہ کا

مشاہدہ بڑھتا جاتا ہے وسائط کی ربوبیت مضحل ہوتی جاتی ہے اور جب وہ مشاہدہ کمال درجہ کو پہنچ جائے تو کسی کی ربوبیت کا خیال بھی نہ آئے گا اور جس طرح روزِ شاق است برکم کے جواب میں خالص ربوبیت الہیہ کا مشاہدہ تھا۔ ان حضرات کو ہر وقت وہی مشاہدہ رہتا ہے پھر ان میں بھی دو قسم کے لوگ ہونگے بعض بے سمجھے ہونگے کہ گوربیت کے وسائط مضحل ہیں مگر فی الواقع موجود ہیں اور بعضوں کا یہ خیال ہوگا کہ ربوبیت کے وسائط برائے نام ہیں جیسے ہاتھ کسی کو مارتے ہیں تو مارا ہاتھ کی طرف منسوب کی جاتی ہے حالانکہ مارنے والا دراصل نفسِ ناطقہ ہے بہر حال ربنا اللہ کہنے والی ایک جماعت مسلمانوں میں ایسی ہونی چاہیے کہ عملاً یہ ثابت کر دکھائے کہ ان کے نزدیک اللہ کے سواے کوئی پرورش کرنے والا ہی نہیں۔ چنانچہ بزرگانِ دین کے اقوال و احوال سے ظاہر ہے کہ نہ انہوں نے کسی سے کچھ مانگا نہ اور کوئی تدبیر کی بلکہ توکل پر ان کی گذران رہی یہ ان کا ذاتی خیال نہیں بلکہ تعلیمِ الہی بھی اسی قسم کی انہیں ہوئی کیونکہ مدارِ مدارجِ عالیہ کا سر بنا اللہ کہنے پر رکھا گیا ہے۔ اہل مذاق جانتے ہیں کہ سر بنا اللہ سے توحید ربوبیت مقصود ہے ورنہ اللہ ربنا ہوتا اسی وجہ سے رب الناس ارشاد ہوا جس سے ظاہر ہے کہ کل آدمیوں کی پرورش اسی سے متعلق ہے۔

الف لام

(اَل) (الف) وہ حرف ہے جس کو عالم حروف یعنی حروف تہجی میں صدارت حاصل ہے۔ جتنے حروف ہیں سوائے ہمزہ کے سب کے نام کی ابتدا میں تلفظ اسی حرف کا ہوتا ہے جس کا نام ہے جیسے لام کہ اُس کے شروع میں لام ہے۔ بخلاف الف کے کہ اس کے نام کی ابتدا میں الف نہیں بلکہ ہمزہ ہے۔ جس سے ظاہر ہے کہ جس طرح تمام عالم حروف میں اسم ذات مسمیٰ پر دلیل ہے الف میں وہ بات نہیں جیسے اسم الہی ذات الہی پر دلیل نہیں ہے۔ اگر لفظ الشرح میں ناواقفوں کے رد پر کہا جائے تو کسی کا خیال اُس کے مسمیٰ کی طرف منتقل نہ ہوگا۔ چونکہ ہمزہ نے الف کے نام سے خاص تعلق پیدا کیا اس وجہ سے اس میں بھی خاصیت پیدا ہوگئی کہ ہمزہ کا نام بھی اپنے مسمیٰ پر دلیل نہیں۔ ذات الف جب نہاں خانہ بطون سے دارالسلطنت عالم حروف یعنی وہن میں جلوہ گر ہوتا ہے تو زبان۔ کب۔ خلق۔ جن کو مخارج سے حروف کے نکالنے میں دخل ہے وہ کل مخارج حروف سے بے تعلق اور علیحدہ ہو جاتے ہیں تاکہ کہیں کوئی حرف نکل نہ پڑے۔ غرض کہ جس وقت الف برآمد ہوتا ہے کل اعیان ثابتہ حروف کے زاویہ خمول میں رہتے ہیں

اور الف اُن سب کے مقامات پر مسلط ہوتا ہے۔ اُس وقت جب صر دیکھئے
الف ہی الف ہے۔ اہل اعتبار سمجھ سکتے ہیں کہ الف کو جو اس قدر
تسلط حاصل ہے وہ بدولت سکون ہے۔ اسی وجہ سے جو خاص بندگان الہی
ہیں وہ اپنے خالق کے روبرو ایسے بے حس و حرکت ہوتے ہیں کہ کسی بات
میں دم نہیں مارتے نہ ان کو اپنے نفع سے غرض ہوتی ہے نہ نقصان
سے کام وہ ایسے ہو جاتے ہیں جیسے میت غسل کے ہاتھ میں۔

حضرت خوث الثقلین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔ کن
کاملیت فی ید الغسال جب سکون ان کا اس حد تک پہنچ جاتا
تو ان کو عالم میں تصرف دیا جاتا ہے۔

الف مکتوبی کو باوجود اس کے کہ عالم حروف میں صدارت حاصل ہے
مگر اس کو کسی کے ساتھ پیوستگی نہیں۔ دیکھئے وہ کسی کے ساتھ نہیں ملتا۔
یہ بات اور سمجھ کہ کوئی اوپر سے آکر اس کے ساتھ مل جائے۔ مگر وہ اپنی طرف
سے کسی سے نہ ملے گا۔ یہی حالت اہل تجرد کی ہوتی ہے کہ اُن کو اپنی ذات
سے کسی کے ساتھ دل بستگی نہیں ہوتی۔ اگر بامر الہی کسی کو اُن کے ساتھ تعلق
ہو جائے تو وہ اُس کو گوارا کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ لٹھی تعلق اور محبت
اہل اللہ کے ساتھ ان کو ہوتی ہے۔

اہل تجرد کو الف کے ساتھ نہایت خصوصیت ہوتی ہے۔ چنانچہ کسی بزرگ

فرمایا ہے

نہیت بر لوح و لم جز الف قامت یار
چہ کنم حرف و گریا و نداد او ستادم

الف مکتوبی کو ایک اور خصوصیت اور فضیلت حاصل ہے کہ جس طرح
عالم حروف میں اس کو صدارت حاصل ہے۔ عالم اعداد میں بھی اسی کو
صدارت حاصل ہے۔ اس کا مدلول جو ایک ہے ہر چند عالم اعداد کی
ابتداء اُسی سے ہے۔ مگر سلسلہ اعداد میں وہ شریک نہیں۔ کیونکہ عدد بنانا
اس کا کام ہے اور ظاہر ہے کہ جو چیز بنائی جائے بنائے والا اُس سے
خارج ہوگا۔

دیکھئے ایک جب تک اپنی وحدت ذاتی پر ہے اُس میں کسی قسم کا تعدد نہیں
پھر جب اُس ایک کے ساتھ دوسرا ایک ملا دو ہوئے۔ اس دو کو بنانے
والا وہی ایک ہے جو ایک پر زیادہ ہونے سے دو بن گئے۔ پھر دو پر وہی
ایک زیادہ ہوا تین ہو گئے۔ اس تین کو بھی اُسی ایک نے بنایا۔ علیٰ ہذا القیاس
ہر عدد کے وجود میں ایک کو دخل ہے۔ کیونکہ اگر ایک اس سے ہٹ جائے
تو وہ فنا ہو جائے گا۔ یہ امر مسلم ہے کہ عالم اعداد ایک ایسا عالم ہے کہ
اس کی انتہا ہی نہیں۔ کیونکہ عدد کا سلسلہ غیر متناہی ہے۔ اور ہر ایک عدد
اپنے تشخص و ذات میں مستقل اور دوسرے سے ممتاز ہے۔ اگر کوئی چار کو

کہے تو دیوانہ سمجھا جائے گا۔ اس سے ظاہر ہے کہ عالم اعداد میں غیر متناہی اشخاص ہیں اور وہ ایک سب کے ساتھ ہے۔ مگر کسی کا عین نہیں۔ بلکہ سب کو وجود دینے والا ہے۔ اب اس ایک کے مجرد کو دیکھئے کہ باوجود سب کے ساتھ ہونے کے کوئی عدد یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ ایک میں ہوں۔ پھر لطف خاص یہ ہے کہ جلدھر دیکھئے ایک ہی ایک ہے۔ اور اسی کا ظہور ہے۔

دو عددوں کو جو آپس میں ضرب دیا جاتا ہے جس سے کثرت پیدا ہوتی ہو اس میں بھی یہی راز ہے کہ ایک جتنے منازل و مراتب طے کرتا ہے ان کا مجموعہ حاصل ضرب ہوتا ہے مثلاً ۴ کو ۵ میں ضرب دیں تو ۲۰ مضروب اور ۵ مضروب فیہ ہونگے۔ اگر اصلی شکل پر لکھیں تو یوں لکھے جائیں گے (۱۱۱۱ × ۱۱۱۱) اور ان کے ضرب دینے کا مطلب یہ ہوگا کہ ان چاروں میں سے ایک ایک کو ان پانچوں پر لگائیں گے۔ اس طرح کہ پہلا ایک ان پانچوں پر لگایا جائے گا تو ۵ حاصل ہوں گے جو اس کے ہر ایک کے ساتھ متعلق ہونے کی گنتی ہے۔ اسی طرح جب دوسرا لگایا جائے گا تو اور ۵ حاصل ہوں گے۔ یہاں تک کہ چاروں کو لگانے سے ۵ کے چار مجموعہ حاصل ہوں گے۔ جو بنیں ہوتے ہیں۔ ہر چند ظاہر ا چاروں میں سے ہر ایک پانچ کے مجموعہ میں چلا اور پانچ منازل طے کئے

مگر جب غور سے دیکھا جائے تو چاروں میں ہر ایک کی حقیقت ایک ہی ہے اس لحاظ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک لفظ سے بیس منازل طے کئے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ چاروں ایک مرتبہ عددی ہے بحیثیت مجموعی مضروب نہیں بلکہ مضروب اس میں سے ایک ہی ایک ہے۔ کیونکہ ضرب کرنے سے مقصود یہ نہیں ہے کہ چار کو پانچ پر ماریں تو وہ ٹوٹ کر ان کے بیس ٹکڑے ہو گئے۔ بلکہ مثال مذکور میں 4×5 چار کی ہر ایک اکائی کو پانچ کی ہر ایک اکائی کے ساتھ ملایا جائیگی ضرب دیا جائے تو ہر اکائی کے ضرب میں کچھ بھی نہ بڑھا کیونکہ ایک کو ایک میں ضرب دینے سے ایک ہی حاصل ہوتا ہے۔ مگر یہ کہنا صحیح ہو گا کہ پانچ اکائیاں حاصل ہوئیں۔ علیٰ ہذا القیاس چار بار ضرب دینے سے بیس اکائیاں حاصل ہوں گی۔ اور بیس کی حیثیت مجموعی پیدا ہوگی۔ اب غور کیجئے کہ عالم عدد میں کثرت کو دیکھئے تو کچھ انتہا نہیں اور وحدت کو دیکھئے تو ہر طرف ایک ہی ایک ہے۔ کہیں اس کے ذاتی تشخص میں فرق نہیں۔ جو لوگ بالغ النظر ہیں ان کی نظر عالم میں بھی اسی ایک پر جا پڑتی ہے جو تمام عالم اور ہر شے کو بنانے والا ہے۔ اُسی کی بدولت ان کو تقرب الہی حاصل ہوتا ہے۔ کیوں نہ ہو جب ہمیشہ ان کو کثرت عالم میں خیال اُسی ذات وحدہ لا شریک لہ کا ہو تو اس سے زیادہ اور کیا تقرب ہو سکتا ہے وہ ہر چیز کو دیکھتے ہیں مگر انتفات اور توجہ

ان کی صرف اُسی ذات پاک کی طرف ہوتی ہے۔ جیسا کہ اس مثال سے واضح ہے۔ کوئی عمدہ کسی فن کی خوشخط کتاب کسی مجلس میں پیش ہو جہاں عالم خوشنویس تاجرو وغیرہ موجود ہوں اُس کو سب دیکھیں گے۔ مگر ہر ایک کی نظر جدا ہوگی۔ مثلاً عالم ماہر فن کی نظر اُس کتاب کے مضمون کی طرف ہوگی اور خوشنویس کی نظر خط پر اور تاجر کی نظر قیمت پر۔ حالانکہ ایک ہی چیز کو متعدد لوگ دیکھ رہے ہیں مگر ہر ایک کی نظر جس امر پر ہے دوسرا اس سے غافل ہے اگر ماہر فن سے پوچھا جائے کہ اس کے خط میں کوئی سقم تھا یا اعلیٰ درجے کا باقاعدہ تھا تو کچھ بتا نہ سکیگا۔ اسی طرح خوشنویس سے پوچھا جائے کہ اس کتاب کا کیا مضمون تھا تو کچھ نہ بتا سکیگا۔ اسی طرح اہل اللہ کی نظر ہر چیز میں علیٰ حسب مراتب خدا کے تعالیٰ کی صفات اور صفات وغیرہ پر پڑتی ہے۔ جس سے وہ ہمیشہ مشاہدہ صفات الہی میں مستغرق رہتے ہیں۔

التماحیل اعداد کے سلسلے میں ہر ایک درجہ عدد کا ممتاز ہے مثلاً دو و نسبت تین کے ممتاز ہے کوئی دو کو تین نہیں کہہ سکتا۔ اور لوازم بھی ہر ایک درجہ کے جدا گانہ ہیں۔ مثلاً دو زوج ہے اور تین فرد ہے۔ اور مربع دو کا چار ہوگا اور تین کا نو ہوگا۔ اسی طرح جذر و مجذور وغیرہ میں بحسب تعین خاص امتیاز ہوگا۔ جس سے ظاہر ہے کہ کوئی عدد دوسرے کا عین نہیں۔ باوجودیکہ ہر مرتبہ میں ظہور اُسی ایک کا ہے گویا جتنے مراتب ہیں

اسی ایک کے تعینات خاصہ ہیں جیسے وجود مطلق ایک ہے اور وجودات خاصہ جو مطلق کے تعینات ہیں۔ اگر خاص خاص تعینات سے قطع نظر کر لیا جائے تو وہی وجود مطلق رہ جائے گا۔ کیونکہ مقید مطلق کا منظر ہوتا ہے اور مقید کی ایک عین ثابت ہوتی ہے جس کو وجود نہیں کہہ سکتے اسی طرح ہر عدد کی ایک عین ثابتہ بھی ہوگی۔ جس کو عدد نہیں کہہ سکتے۔ بالغ النظر ۲ کو دو اکائیاں سمجھیں گا۔ اور ہر ایک عدد کو مستقل ایک کہے گا۔ اور یہ خیال نہ کرے گا کہ دو مستقل ایک عدد ہے تو ہر ایک ایک کا آدھا ہے بلکہ یہ خیال کرے گا کہ محسوس ایک ایک ہے اور اس کو دو کہنا اعتباری ہے علیٰ ہذا القیاس کل مراتب اعداد کا یہی حال سمجھا جائے۔ اب دیکھئے فرقتا ہی سلسلہ میں جدھر دیکھئے حقیقت ایک ہی ایک ہے اور جتنے اعداد ہیں سب اعتباری ہیں۔ الفت کو عالم حروف میں جو صدارت ہے وہاں وہ کسی سے نہیں ملتا کیونکہ وہ عالم اشکال ہے اور عالم اعداد میں بھی صدارت اسی کو ہے۔ مگر سب کے ساتھ اُسے الفت ہے کیونکہ وہ کل اعداد کا بنانے والا ہے اور ظاہر ہے کہ بنانے والے کو اپنے مصنوعات سے الفت ہو ا کرتی ہے۔ دیکھئے عالم کی ہر چیز خواہ اچھی ہو یا بُری اُس کے ساتھ جب تک مشیت۔ ارادہ۔ اور قدرت متعلق نہ ہو وجود میں نہیں آ سکتی۔ اس درجہ میں کسی چیز کو بُری نہیں کہہ سکتے کیونکہ جس طرح صفات موصوفہ اچھی چیز کے ساتھ متعلق

کوئی چیز نہ ہو اچھی نہ بُری

ہوتے ہیں بُری کوساتھ بھی متعلق ہوتے ہیں۔ احسن کل شئی مخلوقہ شم ھدی۔
 اتحاصل نفس تخلیق میں بُرائی کا کوئی شائبہ نہیں بلکہ حسن و قبح اضافی امور ہیں۔ ایک
 ہی چیز کسی کے حق میں اچھی ہوتی ہے اور کسی کے حق میں بُری۔

اہل تناسخ جو کہتے ہیں کہ آدمی اچھے کام کرے تو اُس کی روح برہمن اور
 گائی کے جسم میں جائے گی اور بُرے کام کرے تو بُرے جانوروں کے جسم میں
 یہاں یہ دیکھنا چاہیے کہ اچھا یا بُرا کس اعتبار سے کہا جائے اگر کتے کو بُرا کہیں
 تو وہ ہمارے حق میں بُرا ہے کتے اُس کو بُرا نہیں سمجھتے۔ علی ہذا القیاس جس
 جانور کو دیکھیں وہ اپنی حالت میں مست ہے کبھی اس کو خیال بھی نہ آتا ہوگا
 کہ میں آدمی یا دوسرا جانور ہو جاؤں۔ دیکھئے جانور آدمی کے نزدیک آج بھی
 گوارا نہیں کرتے جب تک ان کی خوشامد نہ کی جائے۔ اور ان کے تمام
 حوائج پورے نہ کئے جائیں۔ پھر برہمن جو بحسب اصول تناسخ ترقی یافتہ
 ہیں ان کو خبر بھی نہیں کہ ہم کس قسم کے جانور تھے۔

بہت سے برہمن اپنے سے کم درجہ لوگوں کے پاس بھائے باورچیوں کے
 نوکر ہوتے ہیں اور افلاس میں رہتے ہیں وہ اپنے دل میں ضرور کہتے ہوں گے
 کہ ایسی ترقی سے تو جانور ہی رہنا بھلا تمھانہ نوکری کی فکر ہوتی نہ جو روپوں کو
 پالنے کی مصیبت۔ اس سے ظاہر ہے کہ حکماء نے تناسخ کی بنیاد جس غرض
 سے ڈالی تھی کہ لوگ بُرے کاموں سے احتراز کریں۔ اس خیال سے کہ اگر

بڑے کام کریں گے تو بڑے جہنم لیں گے وہ اس قابل نہیں کہ کوئی عقلمند اس کی
 قائل ہو سکے۔ غرضکہ موجود ہونے کے اعتبار سے کوئی چیز بُری نہیں ہو سکتی
 کیونکہ شے محض عدم ہے۔ اور نفس وجود خیر محض ہے۔ البتہ صفات و حالات
 کے اعتبار سے بُرائی آتی ہے مگر وہ بھی عام نہیں ہوتی۔ بلکہ بعض کی نسبت
 وہ چیز بُری ہوتی ہے اور بعض کی نسبت اچھی مثلاً نجاست انسان کے حق
 میں بُری ہے اور اسی کو گائی وغیرہ اس رغبت سے کھاتے ہیں کہ جیسے
 انسان حلوائے بے دودھ کو کھاتا ہے۔ ایک ہی چیز کسی کے حق میں ہر
 ہے۔ اور کسی کے حق میں تریاق۔ اس سے معلوم ہوا کہ کوئی موجود چیز خیر
 اور ہر طرح سے بُری نہیں ہو سکتی۔ ورنہ خالق عز و جل اُسے پیدا ہی نہ فرماتا۔
 غرضکہ ایک جو اعداد بنانے والا ہے جس طرح اُس کو کل اعداد کے ساتھ
 الف و بیٹ ہے اسی طرح خالق عالم کو اپنے مصنوعات کے ساتھ بحیثیت
 خالقیت محبت اور تعلق خاص اور معیت ہے۔ اسی وجہ سے ربوبیت الہی
 عام ہے خواہ مومن ہو یا کافر سب کو رزق دیتا ہے۔ سابق میں معلوم ہوا
 کہ الف بالذات تمام عالم حروف پر محیط ہے اور اُس عالم کا کوئی فرد ایسا
 نہیں جس کو اس اعتبار سے تعلق خاص اس کے ساتھ نہ ہو مگر اس میں لام
 کو جو خصوصیت ہو وہ کسی کو نہیں سیکھتا کہ اس کے دل میں الف ہے
 جس طرح الف کے دل میں لام ہے۔ اس خصوصیت کے لحاظ سے جب الف لام

ملنے میں تو اقسام کے لطائف و ظرائف پیدا ہوتے ہیں۔ مثلاً (لا) میں لام باوجودیکہ مقدم ہے۔ مگر کتابت میں الف ہی مقدم ہے۔ اس کی وجہ بجز اس کے اور کیا ہو کہ گویا لام نے کمال محبت سے الف کی عظمت کو پیش نظر رکھ کر اپنی صدارت اس کو دیدی یہ مقتضی دلی محبت کا ہے، خلافت اس کے آج کل دیکھا جاتا ہے کہ دوستوں میں کیسی ہی خصوصیت باہمی ہو مگر جہاں تک کوئی بات خلافت مرضی ہوئی کہ لام کاف بننے لگے۔ الف لام کی اس ترکیب سے گویا ایک مقراض تیار ہوئی جس سے اہل ایمان ماسوی الشہ کے تعلقات کو قطع کر دیتے ہیں اور لا الہ الا اللہ میں ایسے مستغرق ہو جاتے ہیں کہ ماسوی الشہ کی بالکل نفی ہو جاتی ہے۔ لمولفہ۔

اگر خواہی پیوند با کبریا

بمقراض لا قطع کن ماسوی

الف لام کے ساتھ جب ملتا ہے تو ان دونوں کے ملنے سے عجیب عجیب حالات پیدا ہوتے ہیں۔ کبھی تو اسم جنس پر داخل ہو کر اس کو ایک معین شخص بنا دیتے ہیں کبھی افراد و اشخاص سے کوئی تعلق نہیں صرف جنس یا ماہیت کے معنی میں اس کو خاص کر دیتے ہیں۔ اور کبھی تمام افراد کے معنی اس میں پیدا کر دیتے ہیں۔ جیسا کہ علم معانی میں مصرح ہے۔ یہ قوت تصرف ان کی زبان حال سے کہہ رہی ہے کہ جب دو شخصوں

اتحاد قلبی ہے تو وہ بہت کچھ تصرفات کر سکتے ہیں۔

دو دل یک شود بشکند کوہ را

پر انگشت کی آرد انبوہ را

دیکھئے مسلمانوں کی جب تک یہ حالت تھی کہ ہر ایک کو دوسرے کے ساتھ قلمی محبت تھی ان کا بڑھتا قدم بھی پیچھے نہ ہٹا اور جب سے یہ صفت جاتی رہی ہٹتا قدم آگے نہ بڑھا۔

غرض کہ الف لام کے اتحاد قلبی سے اگر کوئی سبق حاصل کرے تو فلاح دارین حاصل کر سکتا ہے۔ لام کو الف کے ساتھ جو اتحاد قلبی ہے اس کا یہ اثر ہوا کہ باوجودیکہ حروف تہجی میں لام الف سے بہت دور واقع ہے۔ لیکن اس کی محبت قلبی نے الف کے ساتھ اس کو ملا دیا اور ان دونوں سے وہ کار نمایاں وقوع میں آئے کہ تمام حروف تہجی اگر ملیں تو بھی اس قسم کا ایک کام نہیں کر سکتے۔ اسی پر قیاس کیجئے کہ جس بندہ کے دل میں خدا و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل محبت قلبی ہو اور ہمیشہ ان کا خیال ان سے وابستہ رہے تو اس کے فیوض و برکات اعلیٰ درجے کے ہوں گے۔ اسی وجہ سے جب بندہ ترقی کرتا ہے تو حق تعالیٰ اس سے وہ کام لیتا ہے جو خاصہ جناب کبریا ہے یعنی خوارق و عادات اس سے صادر ہونے لگتے ہیں۔

ناس

(ناس) جمع ہے۔ اور اس کا واحد انسان ہے۔ انسان کی اصل انسیان بروزن افعلائ تھی۔ اور بعض کے نزدیک فعلیائیک ہے۔ چونکہ اصل میں (یا) تھی۔ اسی وجہ سے انسان کی تصغیر بالافتان انیسیان ہے۔

عرب اسم کی تصغیر کیا کرتے ہیں جس کے معنی چھوٹے کے ہوتے ہیں۔ مثلاً جبل کی تصغیر جیل ہے۔ جس کے معنی چھوٹے مرد کے ہیں۔ یہ قاعدہ صرف میں سلم ہے کہ تصغیر کے وقت محذوفہ حروف اصلی بوٹ آتے ہیں چنانچہ ارض کی تصغیر اریضہ ہے جس میں تائے محذوفہ تصغیر کے وقت لایا گیا۔

یہاں یہ بات خیال میں آتی ہے کہ جب کوئی شخص کسی کی تصغیر یا تحقیر کرے اُس کی دل شکنی ہوتی ہے۔ اس لئے اُس کے صلہ میں یہ فیضان ہوتا ہے کہ اُس کے نقص کو دفع کر کے اُس کی تکمیل کی جاتی ہے۔ جس طرح تصغیر کے وقت کلمہ کی تکمیل ہوتی ہے۔

دیکھئے انسان اصل میں انسیان تھا جب کثرت سے لوگ اس کا ذکر کرنے لگے اور شہرہ آفاق ہوا تو اس میں یہ تعلی پیدا ہوئی کہ ہم بھی

ایسے ہیں کہ ہر طرف ہمارے چوچے ہوتے رہتے ہیں۔ بس یہی اُس کے نقص کا باعث ہوا۔ یعنی کثرت استعمال کی وجہ سے ایک جزو یعنی یا دور کر کے انسان بنا دیا گیا۔ پھر جب اس کی تصنیف و تحقیر ہوئی اور تکبر ٹوٹا تو اُس کی تکمیل کر دی گئی۔ اور جو نقص تکبر کی وجہ سے پیدا ہوا تھا اس تصغیر کی وجہ سے دور ہو گیا۔ اسی وجہ سے اولیاء اللہ جس قدر اپنی

ذاتی ذلت ہو اس سے خوش ہوتے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم اوہم علیہ الرحمہ کے حال میں لکھا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک باریہ گزر کسی مجمع پر ہوا چند اوباش وہاں دل لگی کر رہے تھے مجھے دیکھتے ہی ایک شخص ان میں سے میری ڈاڑھی پکڑ کر ادھر ادھر گھمانے لگا۔ چونکہ مجھ پر اس وقت خانہ کی حالت تھی جب وہ ڈاڑھی کو جھٹکا دیتا میں گر جاتا۔ پھر وہ مجھے اٹھاتا اور اُس پر تمام مجمع کے لوگ قہقہے لگاتے۔ آپ فرماتے ہیں جیسے مجھ پر اس تحقیر و تذلیل سے خوشی ہوئی کبھی نہیں ہوئی تھی۔

اصل وجہ اس کی یہی ہے کہ آدمی کے نفس میں ایک قسم کا عجب و تکبر ہوتا ہے۔ اُس کو اپنی تحقیر ہرگز گوارا نہیں ہوتی۔ جب ان حضرات کی تحقیر ہوتی ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ اب نفس کا کفر ٹوٹا اور یہی ان کی تکمیل کا باعث ہوتا ہے اور حدیث شریف میں جو وارد ہے کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے۔ انا عند منکسر القلوب یہ بھی اس کی

طرف اشارہ ہے اس لئے کہ تصنیف و تحقیق میں ضرور انکسار قلب ہوتا ہے
 ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انسان کو انسان اس وجہ سے
 کہتے ہیں اُس نے روزِ است جو عہد کیا تھا وہ بھول گیا۔ اس صورت میں
 مادہ اُس کا نسبی ہوگا اور انسیان اصل بروزن افعلان ہوا۔
 اور انسان کے معنی تیزی کے بھی ہیں چنانچہ انسان السیف یعنی
 تیزی شمشیر اور انسان المسالح یعنی تیزی تیر ہے۔ چونکہ بعض انسانوں
 میں بھی تیزی ہلاکی ہوتی ہے۔ اس لئے انسان نام رکھا گیا اور قرآن کریم میں
 ہے وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرُ ثَنًى جَدًّا۔ یعنی انسان سب سے
 زیادہ جھگڑا لوس ہے اور انسان انس سے بھی ماخوذ ہو سکتا ہے۔ اس صورت
 میں انسان بروزن افعلان ہوگا۔ چونکہ انسان میں صفت انس بھی ہوتی
 ہے جو اعلیٰ درجے کی صفت ہے۔ اس لئے اس کا یہ لقب ٹھہرا۔
 غرض کہ انسان مذاقِ معقولیت پر اگرچہ نوع ہے۔ مگر درحقیقت
 ان صفات کے لحاظ سے ان میں متعدد انواع ہیں کوئی عہدِ فراموش
 کوئی تیز طبع جھگڑا لوس کوئی انسٹ والا اس لحاظ سے یہ لفظ کلی متواطی
 نہ ہونا بلکہ مشترک ہونا چاہیے۔ کیونکہ ہر ایک کی حقیقت جدا ہے۔
 حق تمنا لے ہیں وہ انسان بنائے جس کو اپنے مالک حقیقی کے ساتھ
 انس ہو و ما توفیقی الا باللہ۔

ملک

(ملک) بادشاہ کو کہتے ہیں جس کا تصرف اور حکم نافذ ہو اور لوگ اپنے اپنے امن و آسائش میں اُس کے محتاج ہوں۔ ہر چند ملک اور مالک دونوں کا اشتقاق میم۔ لام۔ کا ت سے ہے۔ مگر ملک ملک والے یعنی بادشاہ کو کہیں گے اور مالک ملک والے کو ملک میں جو خصوصیات ہیں وہ مالک میں نہیں کیونکہ ملک کی اضافت عقلاء کی طرف ہوتی ہے اور مالک کی اضافت غیر ذوی العقول کی طرف۔ چنانچہ مالک الدنیا یعنی جانوروں کا مالک کہتے ہیں اور ملک الدواب نہیں کہتے بلکہ ملک الناس کہیں گے۔

حق تعالیٰ کو منظور تھا کہ اس صفت کا اظہار فرما دے اس لئے تمدن کی بنیاد ڈالی گئی۔ جس سے ہر ملک کے لئے ایک بادشاہ کی ضرورت ہوئی چونکہ ہر فرد بشر میں بھی ایک مستقل سلطنت قائم ہے۔ اس لئے اس سلطنت کا بھی ایک بادشاہ مقرر فرمایا جس کا نام نفس نامقہ ہے اور اُس کے لئے دو وزیر مقرر کئے۔ ایک وزیر خارجہ دوسرا داخلہ وزیر خارجہ عقل ہے جس کا مقام اہلاس دماغ ہے۔

حس مشترک جس کو یونانی میں نبطاسیا یعنی لوح نفس کہتے ہیں۔ گویا یہ باگ

ملک

سلطنت نفسانہ

سلطانی ہے یہاں دول خارجیہ کے اخبار و کیفیات پیش ہو کر تھیں ہیں
 دول خارجیہ سے مراد دوسرے اشخاص و اشیا ہیں۔ کیونکہ ہر فرد انسان
 وغیرہ میں ایک خاص سلطنت ہے جس کا حال بیان کیا جاتا ہے۔ باصرہ کا کام ہے
 کہ دول خارجیہ کے نقشے اور فوٹو پیش کر دیا کرے تاکہ سلطنت کو صدمہ پہنچے
 والی چیزوں سے حفاظت اور مفید چیزوں کے حاصل کرنے کی فکر کی جا سکے
 دیکھئے جب بصارت عرض کرتی ہے کہ کوئی درندہ یا گزندہ وغیرہ حملہ
 کرنے کو ہے تو اس سے حفاظت کا سامان کیا جاتا ہے اور مفید سلطنت
 کوئی چیز ہو مثلاً عمدہ غذا وغیرہ کے متعلق عرض کر دے تو اُس کو
 سلطنت میں پہنچانے کی تدبیر کی جاتی ہے۔ یہ گویا عرض بیگی یا ایڈی کا کام ہے
 ڈاکخانے کی خدمت سامعہ سے متعلق ہے جو دور دور کی خبریں پیش کرتا
 رہتا ہے۔ مثلاً فلاں مقام میں طاعون وغیرہ جو مضر سلطنت ہیں اور
 فلاں مقام میں مفید سلطنت چیزیں ملتی ہیں۔

حسن مشترک میں باصرہ جتنے فوٹو پیش کرتا ہے اُن سب کا محافظ دفتر
 خیال ہے جس کو مصور کہتے ہیں۔ یہ اس غرض سے محفوظ رکھے جاتے ہیں
 کہ وقتاً فوقتاً ان سے ضرورتیں متعلق ہوتی ہیں۔ اگر یہ دفتر درہم و بہم
 ہو جائے تو ریاست میں اندھیرا ہو جائے۔

سرحدی واقعہ نگار لامسہ ہے اس لئے کہ آدمی کا پوست سر حد کا لبادہ

اور اس میں قوت لامسہ رکھی گئی ہے جب اس سرحد میں کوئی نیا واقعہ پیش آیا مثلاً کانٹا پھب گیا یا کسی گزندے نے کانٹا فوراً بذریعہ تار برقی بارگاہ جس مشترک میں اس نے خبر کر دی۔

پولٹیکل امور وہم سے متعلق ہیں اس کا کام یہ ہے کہ باصرہ جن صورتوں کو پیش کرتا ہے ان میں وہ غور و فکر کر کے معانی پیدا کرتا ہے۔ مثلاً یہ کہ شیر اور گھوڑے میں معنوی فرق کس قسم کا ہے۔ چنانچہ شیر سے عداوت اور ضرر رسانی کے معنی نکالتا ہے اور گھوڑے سے نفع رسانی کے۔ اس کی کارگزاری کے مثلیں جو تیار ہوتی ہیں اس کی محافظت حافظہ کرتا ہے جو کل نام متذکرہ بھی ہے جب کبھی باصرہ مکر کوئی صورت پیش کرتا ہے جس کی ضرر رسانی اور عداوت مثلاً وہم نے تشخیص کی تھی متخیلہ اس کا پہلا فوٹو جو خیال میں رکھا تھا نکالتا ہے اس وقت حافظہ نے اس صورت سے اگر عداوت کے معنی استخراج کئے تھے تو وہ پیش کر دیتا ہے جس سے عقل حکم کرتی ہے کہ اس شخص سے حفاظت کی جائے اور اگر دوستی کا مضمون حافظہ نے پیش کیا تو محکمہ وزارت سے اس کے ساتھ ملنے اور محبت رکھنے کا حکم نافذ ہوتا ہے۔

انتظام کلی متخیلہ سے متعلق ہے جس کو متفکرہ بھی کہتے ہیں وہ امور متعلقہ کو ترتیب دے کر نتیجہ نکالتا ہے مثلاً جب کسی زہری جانور کی صورت باصرہ

پیش کرے اور وہم اُس کا موزی ہونا ثابت کر دے تو متخیلہ یہ راے پیش کرتا ہے کہ یہ موزی ہے اور جو موزی ہو اُس کو مارنا چاہیے۔ چونکہ مقاصد مختلف ہوتے ہیں۔ اس لئے کبھی متخیلہ کو خزانہ خیال کی صورتوں میں گھٹانے پر دھانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ مثلاً سانپ کی صورت کی تفصیل کر فقط اس کا دانت لے لیتا ہے اور یہ حکم لگا دیتا ہے کہ وہی مہلک ہے اور مہلک کر دیا جائے تو پھر اس سے ضرر رسانی کا اندیشہ نہیں اور زیادتی کی مثال یہ حضرت شیخ سعدی رحم فرماتے ہیں۔

گر یہ سب کین اگر برداشتے

تخم کبخشک از جہاں برداشتے

یہاں بلی کی صورت میں پر لگا دے اور پر دار بلی بنائی گئی اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ باصرہ کسی کا فوٹو پیش کرتا ہے اور وہم اس کے حرکات سکناات سے محبت کے معنی استخراج کرتا ہے اُس وقت متخیلہ اس فکر میں ہوتا ہے کہ اس سے پہلے بھی کبھی ملاقات ہوئی تھی یا نہیں۔ چنانچہ خیال میں جو صورتیں جمع ہیں اُن میں تلاش کرتا ہے کہ اُس وقت اُس کے افعال کس قسم کے تھے کیونکہ افعال کا خزانہ بھی حافظہ ہی ہے اگر حافظہ نے اُن کو تلف نہ کر دیا ہو تو وہ پیش نظر ہو جاتے ہیں اور اگر اُسی صورت سے وہم نے محبت کے معنی نکالے تھے تو فی الجملہ متخیلہ

کو اطمینان ہوتا ہے ورنہ اُس سے احتیاط کرنے کی ضرورت بتلاتا ہے چنانچہ
کسی کا شعر ہے

بر تو اضع ہائے دشمن تکیہ کردن ابلہیت
پائے بوسیل از پا فلکند دیوار را

باصرفہ وغیرہ کی خبر رسائی کے بعد تخیلہ کی تحقیق میں جب یہ ثابت ہوتا
ہے کہ کوئی موذی سلطنت کو ضرر پہنچانے پر آمادہ ہے اُس وقت محکمہ
حربی پر جس کا افسر قوت مضہیہ ہے حکم جاری کرتا ہے کہ انتظام کیا جائے
وہ شجاعت کو جو خاص دشمن کی سرکوبی کے لئے مقرر ہو حکم دیتا ہے وہ پہلے
تخولیف کی غرض سے آنکھوں اور چہرہ کو ہیبت ناک اور آواز کو دہشت
بنا کر اُس کے مقابلے میں پیش کرتا ہے اور ارادے اور قدرت کو حکم دیتا
ہے کہ فوراً قوائے محرکہ کو حکم دیں کہ اوتار و عضلات وغیرہ کو اعضا پر
مسلطہ کو کے دشمن پر ان کا حملہ کرا دیں۔ چنانچہ وہ مقابلہ کر کے دشمن پر فتح
پاتے ہیں۔ اور کبھی جس سے صیغہ مصالح اندیشی اور امن قائم
رکھنا متعلق ہے۔ یہ راے پیش کرتا ہے کہ اس وقت بھاگ جانا مناسب ہے
اور بجز و نظوری جس طریقے سے غصہ فوج کو دشمن کے مقابلے میں لایا تھا اسی
طریقے سے بھاگنے کا کام اُس سے لیتا ہے۔

یہ چند امور جو بیان کئے گئے وہ وزارت خارجہ سے متعلق تھے۔ ان کے

سوا اور بہت سے کام اُس صیفی سے متعلق ہیں۔

اب وزارت داخلہ کا بھی تھوڑا سا حال سماعت فرمائیے۔ نفس ناطقہ کا دوسرا وزیر قوت شہو یہ ہے جس سے اس سلطنت کے اندرونی کام متعلق ہیں۔

اس سلطنت میں بہت سے اصلاخ و تعلقات ہیں مثلاً متحدہ جگر دَل۔ دماغ۔ گوشت۔ پوست۔ عقیقہ۔ گروے۔ ہڈی۔ اور جھلیاں وغیرہ ہر ایک کی طبیعت خاص قسم کی ہے۔ اور وہاں کا وہی مقامی افسر اور تعلق دار ہے۔ کسی شے میں کوئی مخالفت پیدا ہو جائے تو وہ وہاں سے اُس کو دفع کر دیتا ہے۔ مثلاً معدے میں کوئی ایسی چیز آجائے جو مضر ہو تو مقامی افسر یعنی طبیعت فوراً قیاسیہاں کے ذریعے سے اس کو نکال دیتی ہے۔ صیغہ کو نکالنے بھی اسی سے متعلق ہے اور جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ شہوت یعنی خواہش کے روبرو پیش کرتی ہے اور وہ اُس کا انتظام کر دیتی ہے۔ مثلاً پانی کی ضرورت ہو تو اُس کی خواہش یعنی پیاس نفس ناطقہ کے حکم سے پانی وہاں پہنچا دیتی ہے۔ علیٰ ہذا القیاس غذا اور مقویات اور ادویہ جو ارششین وغیرہ حسب ضرورت ہر مقام میں پہنچاتی رہتی ہیں۔

اس سلطنت میں بہت سے محکمے قائم ہیں جن میں سے چند یہاں لکھے

جاتے ہیں۔

حکمۂ تفتیش - اس کا کام یہ ہے کہ کسی مفید کو اندر قدم نہ رکھنے دے۔ اس کے افسر ذائقہ اور شائستگی ہیں یہ جانچ کر انہی کو اجازت دیتے ہیں جو سلطنت کے حق میں مفید ہوں۔ حینہ طبابت بھی انہی سے متعلق ہے کہ مفید اشیاء کو اندر روانہ کر میں۔ لیکن قوتِ مبالغہ کا حکم ہوتا ہے غلات مرضی اشیاء مثلاً دوائے تلخ اور کریمہ کو بھی جاتے دیتے ہیں۔

حکمۂ افرالئش و توفیر - نامیہ سے متعلق ہے جو ضرورت سے زیادہ غذا فراہم کرتا ہے۔

حکمۂ فراہمی اشیاء - مایحتاج - جاذبہ سے متعلق ہے جس طرح ایامِ قحط میں ایک مستقل عہدہ دار رعایا کی غذا فراہم کرنے کے لئے مقرر کیا جاتا ہے اس سلطنت میں جاذبہ مقرر ہے چونکہ برس کے بارے میں اس سلطنت میں قحط - رہتا ہے۔ اس لئے ہر ضلع میں یہاں خاص طور کا جاذبہ مقرر ہے جو اوپر اُدھر سے غذا فراہم کرتا رہتا ہے۔

چونکہ غذائی آمد و شدِ نعلیوں کے ذریعہ سے ہے اس لحاظ سے سرشتِ ریلوی سے بھی اس کا تعلق ہے جس طرح کہ سرشتِ آب پاشی سے بھی ہوا اور ان کا افسر جاذبہ ہوگا۔

جب جاذبہ ہر ایک کی روزی فراہم کر دیتا ہے تو قوت غازیہ جو قسمت
ارزاق پر مامور ہے۔ ہر ایک کو اس کی حیثیت اور ضرورت کے لحاظ سے
روزی تقسیم کرتی ہے۔

محکمہ آب پاشی بھی اسی سے متعلق ہے کیونکہ جب تک غذا سیال نہ ہو
ہر عضو میں جا نہیں سکتی اس لئے پانی کی ضرورت ہے۔

قوت ماسکہ خزانہ دار ہے جو ہر ضلع و مقام میں آمدنی کی حفاظت کرتی ہے
تعمیرات عامہ۔ ہاضمہ سے متعلق ہے اس لئے کہ جو مقامات
بوسیدہ اور تحلیل ہو جاتے ہیں ہاضمہ وقتاً فوقتاً بدل مایتحلل پہنچا کر تیسرے

کر دیتا ہے۔ اسی وجہ سے ہر عضو کا ہاضمہ جدا ہے۔

صینہ کی میسٹری بھی اسی سے متعلق ہے۔ چونکہ غذا میں دو قسم کے اجزاء
ہوتے ہیں۔ بعضوں میں جزو بدن ہونے کی صلاحیت ہے اور بعضوں
میں نہیں ہاضمہ غذا کی تحلیل کرتا ہے۔ ابتداءً یہ کیسٹری معدہ میں ہوتی ہے
کیلوس کے لطیف اور عمدہ اجزاء علیحدہ کیے جگر کی طرف بھیجتا ہے

اور کثیف آنتوں کی راہ سے نکال دے جاتے ہیں۔ پھر جگر میں تحلیل
ہوتی ہے۔ لطیف اجزاء بلغم۔ خون۔ صفراء اور سودا بنتے ہیں اور فضلہ
مثانہ کی راہ سے نکال دیا جاتا ہے۔ پھر ان میں سے جو خون دل میں
جاتا ہے وہاں لطیف اجزاء روح حیوانی بنتے ہیں اور فضلہ سناکت

کان تکھیں۔ اور مسامات کی راہ سے نکال دئے جاتے ہیں۔ اور
چونکہ اعضا میں جاتا ہے وہاں قابل اجزا اعضا کے بننے میں صرفہ کئے
جاتے ہیں اور باقی سے مٹی ناخن اور بال وغیرہ بنتے ہیں۔

محکمہ صفائی۔ قوت دافعہ سے متعلق ہے جو ہر مقام کی نالیوں اور
موریوں وغیرہ کے میل کھیل اور فضلات دفع کر کے پاک و صاف کر دیتی
اور ناظم جنگلات بھی وہی ہے اس لئے کہ ہضم رائج کے فضلات سے
بالوں کی بھاریوں کو بڑھانا بھی اسی کا کام ہے۔

محکمہ افزائش نسل کے افسر مولدہ اور مصورہ ہیں۔ ان کے سوا
اور بہت سے محکمے اس سلطنت میں قائم ہیں جو بیان کئے گئے ان کو مشتمل
نمونہ از خردوارے سمجھنا چاہیے۔ اگر تفصیلی نظر ڈالی جائے تو ایک وسیع
سلطنت پیش نظر ہو جائیگی۔ دیکھئے فلسفہ جدیدہ باوجود اس کے کہ انسان
کے حصے علوہ علیحدہ کر کے ہر حصہ کے معلومات میں روز افزوں تر قیاں
کر رہا ہے مگر خود اس کے اعتراف سے ثابت ہے کہ ہنوز وزاؤل ہے۔

غرضکہ اس وسیع سلطنت کا بادشاہ نفس ناطقہ ہے اور کیسے کیسے
متضاد اقوام اس میں سکونت پذیر ہیں۔ مثلاً آب آتش باد خاک
شباہت۔ حکم۔ تکبر۔ تواضع۔ حسد۔ خیر خواہی۔ محبت۔ عداوت
رسبت۔ غلیظ۔ سحت۔ نرم۔ سرد۔ گرم۔ جاذبہ۔ دافعہ وغیرہ

مگر کوئی کسی پر تعدی نہیں کر سکتا۔ سب اس بادشاہ کے مطیع اور فرمان
اور اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہیں۔

چونکہ انسان تمام مخلوقات میں اشرف واقع ہوا ہے۔ اس لئے
ایسے اسباب حق تعالیٰ نے قائم کئے کہ خواہ مخواہ اُس کو تمدن قائم
کرنے کی ضرورت ہوگی اور ہر ملک والے اس بات پر مجبور ہوئے
کہ اپنے ہی اہم جنس بادشاہ کی اطاعت کریں۔ اور اُس کو ایسے
ذرائع دے گئے کہ سب رعایا اُس کے محتاج ہوں۔

چونکہ آدمی کی نظر صورت پر پڑتی ہے اور بذریعہ وہم اس کے
اوصاف معلوم کرتا ہے اس لئے جو شخص بادشاہ کو دیکھتا ہے وہ
یہی سمجھتا ہے کہ وہ لوگوں کا بادشاہ ہے۔ اور کسی کا محتاج نہیں
اور جو لوگ کامل العقل ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ بادشاہ حقیقی کوئی اور ہی
ہے۔ کیونکہ یہ بادشاہ ظاہری بات بات میں اپنے خالق کا محتاج
ہے جس طرح انہوں نے اپنے مملکت ذاتی میں اپنے نفس ناطقہ
کو بن دیکھے بادشاہ مان لیا۔ اسی طرح خالق عز و جل کو بھی طاعت لیا
مان لیا اور جس طرح اپنے اعضا و قویٰ کی حرکات کے نسبت یقین
کر لیا کہ بغیر ارادہ نفس ناطقہ کے کوئی ان سے حرکت صادر نہیں
ہو سکتی اسی طرح عقل سے یقین کر لیا کہ عالم میں کوئی حرکت بغیر ارادے

بادشاہ حقیقی کے صادر نہیں ہو سکتی۔ لا تقرب ذرۃ الاباذن اللہ
یہ ہیں معنی ملک الناس کے۔

نفس ناطقہ کی سلطنت اور بادشاہوں کی سلطنت میں یہ فرق ضرور ہے
کہ ان کے حکم نافذ ہونے میں بڑی بڑی دقتیں پیش آتی ہیں۔ یہاں تک
کہ رعب قائم رکھنے کے لئے عدول ملکی کرنے والوں کو پچاسی تک
دینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس پر بھی کوئی حکم ان کا اس سرعت
سے نافذ نہیں ہو سکتا جو نفس ناطقہ کا حکم نافذ ہوتا ہے۔

دیکھئے جب کوئی موزی اور مفسد سلطنت کی اطلاع یا صہ دیتا ہے
تو پہلے متعلقہ دفتروں میں تلاش ہوتی ہے کہ اس قسم کے مقصد پر دوز
کی عرض و معروض کبھی ہوئی تھی یا نہیں۔ اگر نہیں ہوئی تھی تو وہم فوراً
جانیج کر عرض کر دیتا ہے کہ مقصد ہے یا نہیں۔ اور مثلیں برآمد ہوں
تو متغیلہ فوراً قطعی رائے پیش کر دیتا ہے کہ وہ مثلاً قابل قتل ہے
اور یہ مثل بھی ان مشلوں کے ساتھ دفتر میں رکھی جاتی ہے۔ پھر فوجی
افسروں کو حکم نافذ ہوتا ہے چنانچہ وہ قتل کیا جاتا ہے۔

دیکھئے اتنے کام اس سرعت سے ہوتے ہیں کہ اُدھر سچو مثلاً نظر
پڑا اور ادھر اُس پر جو تا پڑا ابتدائی کارروائی سے نفاذ حکم بلکہ تعمیل
حکم یعنی قتل تک ایک سکند کا عرصہ بھی نہیں گزرتا اسی طرح کسی خبیث

بات پر نفس مطلع ہوتا ہے تو اندرونی ایک ایسی کیفیت پیدا ہوتی ہے جس کا بیان نہیں ہو سکتا۔ اور اس کے ساتھ ہی عضلات وغیرہ اپنے اپنے کاموں پر مستعد ہو جاتے ہیں۔ اور ہر تنفس میں ایک غیر معمولی جوش پیدا ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ آواز بلند ہوتی ہے اور جلد جلد حرکت کرنے لگتی ہے اور ہر اوتار وغیرہ مقامی عمل کو ہونٹوں پر مسلط ہو کر ان کو دانتوں پر سے ہٹا دیتا ہے۔ چہرہ پر ایسی چیزیں فراہم کر دی جاتی ہیں جو آثارِ بشاشت ہیں جن سے دیکھنے والوں پر بھی خوشی کے آثار نمایاں ہوتے ہیں اور باہمی انت پیدا ہوتی ہے۔ اور اگر باطن میں غم یا غصہ آجائے۔ کار گزاران مقامی آثارِ بشاشت سے چہرہ کو فوراً پاک و صاف کر کے آنکھوں میں ایک قسم کا انقلاب پیدا کر دیتے ہیں یہاں تک کہ کبھی آنسو جاری ہو جاتے ہیں جو کمالِ غم کی علامت ہے اس قسم کے اور بہت سے حرکاتِ اعضا سے صادر کراتے ہیں۔ بلکہ بسا وقت ایسے حرکات صادر کر دیتے ہیں جن سے حیثیتِ عرفیہ کا ازالہ ہو جاتا ہے۔

اس میں شک نہیں کہ یہ انقلاب بے سبب نہیں ہوتا نفس میں تعجب کے وقت مثلاً کوئی کیفیت ضرور پیدا ہوتی ہے۔ مگر یہ نہیں معلوم کہ تعجب کیا چیز۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کمالِ درجے کی خوشی سے بھی آدمی

ہنتا ہے۔ یہاں تک کہ بعضے شادی مرگ ہو جاتے ہیں کہ ہنتے
ہنتے مر جاتے ہیں۔ جیسا کہ مشہور ہے۔ اور گدگدیاں کرنے سے بھی آدمی
بے اختیار ہنتا ہے۔ اور کبھی کسی کی دل شکنی اور رنج اور مصیبت پر
بھی ہنتا ہے۔ جیسا کہ حدیث شریف میں وارد ہے کہ ایک بار نماز عشا
سے ہو رہی تھی جس کے امام خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ ایک
نا بینا کمال شوق سے جماعت میں شریک ہونے کو آرہے تھے۔ اتفاقاً
گرجیہ کی پڑوس پر بعض بے اختیار ہنس پڑے جس کی سزا میں آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگوں کی نماز بھی ٹوٹی اور وضو بھی ٹوٹا۔
دیکھئے یہاں بنا بزرگ کس شوق و ذوق سے جماعت میں شریک ہونے
کو آرہے ہوں گے اور جوں جوں صف کے قریب ہوتے ہو گئے
کس قدر اُن کو خوشی ہوتی ہوگی اور شکر کرتے ہوں گے کہ الحمد للہ محنت چیز
ہو گئی اب کوئی دم میں اس جماعت سراپا رحمت میں شریک ہو جاتے
ہیں جس کے امام خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تقرب الہی کے
دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ رحمت اور صلوة و سلام حق تعالیٰ
کی طرف سے اس جماعت پر بہیم نازل ہو رہے ہیں۔ فرشتے ہر طرف
صف باندھے ہوئے دعا گوئی میں مشغول ہیں۔ حق تعالیٰ خاص طور
اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اس جماعت کی طرف متوجہ ہے

اور ہر شخص کو معراج حاصل ہے۔ جس سے اظہارِ راز و نیاز کا پورا موقع مل رہا ہے۔ ایسے وقت جب وہ بزرگ نابینا گر کر اُس دولت سے محروم ہو گئے ہوں گے تو ان کے حسرت بھرے دل کا کیا حال ہو گا اگر آٹھ آٹھ آنسو اس پر روئیں تو سزاوار ہے۔ یہ تو ان کی حالت اُدھر اتھار کی جماعت جن کی نظیر دنیا میں نہیں مل سکتی۔ اُن پر اس گرنے اور محرومی کا اثر یہ ہو رہا ہے کہ بے اختیار صحن پر پڑے۔ صحابہ کا اُس وقت ہنسنا معلوم نہیں کس صاحت سے تھا۔ اور خدا جانے اُس وقت کس قسم کے معارف ان کے دلوں پر متجلی تھے۔ جن سے فرحت و بشارت ہو ہی اور بے اختیار ہنس پڑے۔ بارہا دیکھا گیا کہ ہنسی ہنسی میں رو دیتے ہیں اور روتے روتے ہنس دیتے ہیں۔ اسرارِ خالقیت کا انکشاف ہر کس نہا کس پر نہیں ہو سکتا۔ للہ عجز۔

بگویش گل چہ سخن گفتہ کہ خندان است

بہند لب چہ فرمودہ کہ گریان است

ہر چند ان حضرات کی ہنسی کو ہم اپنی ہنسی پر قیاس نہیں کر سکتے۔ کیونکہ کارِ پاکاں را قیاس از خود گیر۔ مگر چونکہ حکمِ شریعت عام ہوتا ہے اس میں خصوصیات باطنی کا لحاظ نہیں ہوتا اس لئے اس سزا میں وہ حضرات بھی شامل کر دئے گئے۔ دیکھئے صاف ارشاد ہے ہن تشبہ بقوم فرعون

یعنی جو شخص کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے وہ انہی میں سے ہے
یعنی اُس کے باطن کا لحاظ نہیں۔

احتمال ضحک اور غضب وغیرہ سے یہ ثابت ہے کہ نفس ناطقہ جو
حکم کرتا ہے اُس کی تعمیل اسی فوراً ہوتی ہے کہ حکم اور تعمیل میں گویا زمانہ فاصل
ہی نہیں۔

اب یہ دیکھنا چاہیے کہ نفس ناطقہ کی حکومت اس کی سلطنت میں اس وجہ
کیوں نافذ ہے کہ اس سے سرتابی کوئی نہیں کر سکتا۔ اور سلاطین کی حکومت
میں یہ بات نہیں وجہ اس کی یہ ہے کہ نفس ناطقہ کو خاص قسم کا تعلق اس کی
سلطنت سے دیا گیا ہے چنانچہ اس کی مفارقت سے تمام سلطنت وہم
وہم ہو جاتی ہے یعنی جسم فنا ہو جاتا ہے اور یہ تعلق سلاطین کو ملک کے
ساتھ نہیں۔

اب غور کیجئے کہ اس عطائی اور عارضی تعلق سے نفس کو یہ بات حاصل ہے
کہ اس کا کوئی حکم اس کے ملک میں رد نہیں ہو سکتا تو خالق عالم جس کے
ساتھ تمام عالم کو ایسا ذاتی تعلق ہے کہ ہر آن وہ اس کا محتاج بنا ہوا ہے
صحابہ کے مذکورہ واقعات کو دیکھئے کہ ان پر جب نفس ناطقہ کے پیادے
مسلط ہوئے اور وہ انقلاب پیدا کر دیا جو ابھی مذکور ہوا تو ان پر کس قدر
شاق گذرا ہو گا۔ اور اُس کے رفع کرنے میں کیا کچھ کوششیں نہ کی ہو گی

مگر کچھ نہ چلی اسنام کار نفس ناطقہ ہی کا حکم چل گیا۔ اور تہقہ کی آواز کو باہر نکال کر چھوڑا یہاں تک کہ ہنسی کا پورا نقشہ قائم کر دیا معلوم نہیں اس وقت ہنسانے والی قوت کیوں مسلط ہو گئی تھی۔ اگر کسی کا نقصان اور دل شکنی ہنسی کے اسباب میں ہے تو چاہیے کہ اپنا پیارا لڑکا اور واجب التظیم بزرگ گریں تو بھی ہنسی آنی چاہیے حالانکہ نہیں آتی۔

احتمالی کے حرکات دیکھنے سے بھی ہنسی آتی ہے۔ گراپنے کسی معزز دوست سے دیکھے جائیں تو بجائے ہنسی کے رنج ہوتا ہے اور شرم آتی ہے۔ غرض کہ تعجب جو باعث ضحک ہے اس کو معین کرنا مشکل معلوم ہوتا ہے خصوصاً اس وجہ سے کہ جس بات پر ایک شخص ہنستا ہے دوسرا نہیں ہنستا۔ بلکہ ہم ہی جس بات پر ایک وقت ہنستے ہیں دوسرے وقت نہیں ہنستے۔ جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ کسی شے کو ہنسانے اور رولانے میں دخل نہیں بلکہ وہ خدا ہی کا کام ہے جب چاہتا ہے ہنساتا ہے اور جب چاہتا ہے رولاتا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے: قوله تعالى هو الذي اخرجك وابيکي یعنی وہی خدا ہنساتا ہے اور رولاتا ہے جب ہنسانا چاہتا ہے تو نفس میں ایسی کیفیت پیدا کر دیتا ہے کہ آدمی ہنس دے اور جب رولانا چاہتا ہے تو کوئی بات ایسی پیدا کر دیتا ہے کہ آدمی بے اختیار دوسے یہاں تک کہ ہنسنے کے

قابل بات میں بھی کبھی رولانے کی خاصیت دی جاتی ہے عقل سے اس کا واقعی سبب ہرگز نہیں معلوم ہوتا جس سے تصدیق ایہ موصوفہ کی ہو سکے کہ خدا کے تعالیٰ ہی ہنسنا اور رولانا ہے اور بظاہر جو اسباب قائم ہوتے ہیں ان کا سبب وہی ہے۔

اس قسم کے امور اکثر نفس ناطقہ کی ساخت ہی میں داخل ہوتے ہیں۔ چنانچہ تاریخ حکمائے یونان میں لکھا ہے کہ دیموقراطیس جو بڑا نامی حکیم ہے وہ بہت ہنستا تھا یہاں تک کہ جس طرح خوشی کی حالت میں ہنستا۔ غم کی حالت میں بھی ہنستا تھا۔ اس کے خیر خواہوں نے دیکھا کہ یہ بالکل غیر معمولی بات ہے۔ اس کو جنون پر محمول کیا اور شہر بدیرہ جس میں وہ رہتا تھا وہاں کے لوگوں نے اس کے علاج کے لئے بقراط کو بلایا چنانچہ وہ جنون کی دوائیں ہمراہ لایا پہلے اس نے دودھ پیش کیا دیموقراطیس نے خور سے اس دودھ کو دیکھ کر کہا کہ یہ ایسی بکری کا دودھ ہے جس کا رنگ سیاہ ہے اور وہ باکرہ بھی ہے فی الواقع اس کی بات صحیح نکلی بقراط کسی فرستے سے متعجب ہوا اور کئی روز وہاں رہ کر مسائل حکیمہ کی تحقیق کی اور اس کی غیر معمولی حکمت سے متعجب ہو کر کہا کہ اس شہر کے لوگ اس قابل ہیں کہ ان کے جنون کا علاج کیا جائے نہ یہ حکیم۔

غرض کہ فاعل مختار نے جس کو جیسا چاہا پیدا کیا کسی کو کثیر الضحک کسی کو

کثیر البکار پھر جس کو جب چاہتا ہے ہنساتا ہے اس کی مصلحت وہی جانتا
اس کا حکم عالم میں کیونکر رد ہو سکے اسی وجہ سے انبیاء علیہم السلام
دعا کیا کرتے تھے کہ الہی قوم کو ہدایت دے اور راہ راست پر لا۔ اس کے
ظاہر ہے کہ کفار کے دل خدا ہی کے ہاتھ میں ہیں۔ اور حکم ایمان جب
ان کے ذریعہ سے کفار کو پہنچتا ہے وہ ایسا ہے جیسے نفس ناطقہ کا حکم
اعضا پر بذریعہ کلام و زبان پہنچے کہ حرکت کر اگر صبح سے شام تک ہاتھ کو
حرکت کرنے کے لئے زبان سے کہا جائے تو ممکن نہیں حرکت کر سکے جب تک
کہ نفس ناطقہ کا اندرونی حکم اس کو نہ پہنچے۔ اسی طرح خدا کے تقاضے
کا امر تکوینی جو باطن میں صادر ہوتا ہے وہ ہرگز رد نہیں ہو سکتا۔

اب رہی یہ بات کہ بغیر تکوینی کے مقصود حاصل نہیں ہوتا تو انبیاء کی
ضرورت ہی کیا۔ اس سوال کا حق کسی کو نہیں ہے۔ خالق خدا ہے جو چاہا
کرے بندے کا کام اطاعت ہے اگر وہ ہو سکے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ
آثار کچھ اچھے ہیں۔ اور امید بخشائش ہے ورنہ آثار ٹھیک نہیں جب
قیامت میں آنکھیں کھل جائیں گی۔ اُس وقت خدا کی حجت قائم ہو جائیگی
کیونکہ وہ ملک الناس ہے اپنی سلطنت میں جو چاہے کرے اُس
کوئی بوجھ نہیں سکتا۔

دیکھئے نفس ناطقہ وار بھی کو بلکہ کسی مصلحت سے ہاتھ پاؤں کو کٹوا دیتا ہے

اور کوئی پوچھ نہیں سکتا کہ میرا کیا قصور تھا۔ اسی طرح خدائے تعالیٰ سے کوئی پوچھ نہیں سکتا جس طرح اُس کی مصلحت مقضیٰ ہوتی ہے عمل میں لاتا ہے۔

اللہ

(اللہ) کے معنی معبود کے ہیں مگر اس کے مانہ میں اختلاف ہے۔ بعضوں کا قول ہے کہ وَلَہُ سے ماخوذ ہے اور وَلَہُ اس حرکت کو کہتے ہیں جو آدمی کسی مصیبت اور آفت کے وقت گھبرا کر اپنے مربی اور حامی کی طرف رجوع کرتا ہے جیسا کہ کہا جاتا ہے وَلَہُ الطفل الی امہ یعنی بچہ گھبرا کر اپنے ماں کی طرف لپکا۔ اس صورت میں اللہ کی اصل ولاہ ہوئی۔ اور جس طرح وِشاخ میں واو الف سے بدلی گئی۔ یہاں بھی بدلی گئی اور معنی یہ ہوئے کہ اللہ وہ ذات ہے کہ جس کی طرف کل آفتوں میں لوگ گھبرا کر رجوع کریں اور بعض کہتے ہیں کہ اللہ اپنے اصل پر ہے جس کا وزن فعال و معنی مفعول ہے۔ جیسے امام اس شخص کو کہتے ہیں جس کی اقتدا کی جائے۔ الوہیت اور الوہیت کے معنی عبادت کے ہیں۔ اس صورت میں اللہ بمعنی معبود ہوا۔ ہر چند بہت سے لوگ خدائے تعالیٰ کے سوا غیروں کی بھی عبادت کرتے ہیں۔ اور گھبراہٹ کے

تفسیر (اللہ)

وقت اوروں کی طرف بھی متوجہ ہوتے ہیں مگر خدا کے تعالیٰ فرماتا ہے کہ سب آدمیوں کے اللہ ہم ہیں تو اس سے سمجھا جاتا ہے کہ یہ عبادتِ واقع کے ارشاد ہے۔ کیونکہ عالم میں کوئی ایسا نہیں جو مجبوراً ہر حال میں پناہ دینے والا بن سکے۔ جس کو دیکھتے خود محتاج ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے اللہ غنی وانتم الفقراء پھر اگر کسی کو پناہ ملی تو دراصل وہ خدا ہی کی پناہ ہوگی۔ ہر چند غیر سے پناہ لینے والا اپنے اعتقاد کے نظر سے گنہگار ہو گا مگر دراصل وہ خدا ہی کی پناہ میں ہوتا ہے۔ اس لیے کہ حق تعالیٰ نے اُس کو اس عالم میں باقی رکھنے کا ارادہ فرما دیا اور تک تمام آفات مہلکہ سے بچانا ایک لازمی امر ہے۔ اگر بالفرض خدا تعالیٰ اس کو پناہ نہ دے اور اُس کا دشمن اس کو ہلاک کر دے تو خلاف مشیت و تقدیر ہوگا۔ اس صورت میں اللہ الناس ہونا ہر طرح خدا تعالیٰ ہی کو مسلم ہو گا کسی دوسرے سے پناہ لے البتہ خدا کو چھوڑ کر دوسرے کی پناہ لے اور حمایت میں جائے اور اس کو مستقل سمجھے تو بحسب خیال کافر یا گنہگار ہوگا۔ اور دوسرے کی پناہ یا حمایت کو خدا ہی کی پناہ اور حمایت سمجھے تو اس عقیدہ کی وجہ سے کوئی الزام اس پر عائد نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ یہاں توحید الوہیت مقصود ہے جیسے رب الناس میں توحید ربوبیت مقصود تھی اس طرح جس کی عبادت کی جاتی ہے

توحید الوہیت

در اصل وہ خدا ہی کی عبادت ہوگی۔

کیونکہ سوائے خدا کے تعالے کے اور کوئی معبود ہو ہی نہیں سکتا مگر

جس نے اپنی دانست میں غیر اللہ کو قابل عبادت سمجھا اور اللہ الناس

جو قطعاً ہے اس کی مخالفت کی تو ضرور مستحق عذاب ہوگا۔ اس صورت

میں الوہیت ایک ہی ذات میں منحصر ہوگی اور لا الہ غیرہ کے

معنی صادق آگئے یعنی کوئی الہ بحیثیت الوہیت غیر نہیں۔ کیونکہ سوائے

خدا کے تعالے کسی کی عبادت نہیں ہو سکتی۔ البتہ باعتبار ذات کے

غیر ہے کیونکہ وہ خالق قدیم ہے اور یہ مخلوق حادث دونوں کیونکہ

ایک ہو سکیں۔ ہر چند ہر عابد خدا کی عبادت کرتا ہے مگر مشرکوں کے

خیال میں یہ نہیں ہوتا کہ ہم خدا کی عبادت کرتے ہیں۔ حق تعالیٰ فرماتا ہے

ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون یعنی میں نے جن

انس کو اسی واسطے پیدا کیا ہے کہ میری عبادت کریں اور اسی وجہ سے

مشرک اور وہ لوگ جو اس عالم میں خدا کی عبادت نہیں کرتے دوسرے

عالم میں دوزخ میں ڈالے جائیں گے۔ کیونکہ قید خانہ کی خاصیت ہی

کہ وہاں خدا یاد آتا ہے۔ چنانچہ مولانا روم فرماتے ہیں

جملہ زنداں چونکہ در زنداں روند

مستی وز اہد و حق خواں شوند

چونکہ اصل عبادت یاد الہی ہے وہ دوزخ میں ہوا کرے گی اور خدا کو جب بصدق دل غیب پکاریں گے اور جو لوگ اس عالم میں عبادت کر چکے وہ اُس عالم میں عبادت سے مہربان کئے جائیں گے۔ کیونکہ جنت دار تکلیف نہیں ہے۔ حق تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ اس عالم میں عبادت کی تکلیف اٹھا کر اُس عالم میں فارغ البال ہو جائیں۔

نثر

(نثر) ضد خیر ہے اس آئیہ شریفہ میں شیطان و سوسہ انداز کی شر سے پناہ مانگنے کا حکم ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ پناہ مانگنے کے قابل شیطان کا شر ہے نہ شیطان۔ کیونکہ فی نفسہ اُس سے ہمیں کوئی تعلق نہیں اگر ہمیں وہ شر نہ پہنچائے تو مثل اور اشیائے عالم کے وہ بھی ایک شے ہو گا جس سے نہ بھلائی کی امید نہ بُرائی کا خوف اس میں شک نہیں کہ کسی کو شر یا خیر پہنچانا کسی کی قدرت میں نہیں جب تک خدا نے تعالیٰ نہ چاہے کوئی شر پہنچا سکتا ہے نہ خیر۔ دیکھئے ہر آدمی کے کس قدر دشمن ہیں پہلے سب سے بڑا دشمن اسی کا نفس ہے جیسا کہ ارشاد ہے اعدای عدوک نفسک الّتی بین جنبتک کیونکہ تمام شر و فساد کا مبداء نفس ہی ہے۔ اس لئے کہ جتنی نفسانی خواہشیں

ہیں سب اسی میں ہیں۔ اگر ان خواہشوں کو آدمی پوری کرنا چاہے تو خسر الدنیا والا حوۃ ہو جائے مثلاً جب خواہش نفسانی کے جوش کے وقت کسی خوبصورت عورت سے ملوث ہو جائے تو ظاہر ہے کہ دنیا ہی میں کیسی کیسی مصیبتیں بھگتنی پڑیں گی اور آخرت میں کیا حشر ہوگا۔ علیٰ ہذا القیاس کل نفسانی خواہشوں کا بھی یہی حال ہے۔ قید خانے جتنے بھرے ہوئے آپ دیکھتے ہو سب نفس ہی کے کرتوت سے ہیں جس کو آپ پریشان مصیبت زدہ پاؤ گے اصلی سبب اُس کا نفس ہی کی کار سازی ہوگی۔ غرض کہ سب بڑا دشمن ہماری ہی ذات میں ہے جس سے ہم بھاگ نہیں سکتے۔ پھر ہماری اہل و اولاد جن کو ہم سب سے زیادہ دوست سمجھتے ہیں۔ وہ بھی ہمارے دشمن ہیں حق تعالیٰ فرماتا ہے اولادکم عدواکم یعنی تمہاری اولاد تمہاری دشمن ہے۔ اُس کے بعد اہل قرابت ہیں چنانچہ کسی بزرگ کا قول ہے الاقارب کا لعنہ قارب ان کے بعد دوسرے لوگ علیٰ حسب مراتب ہیں۔ یہ تو انجنسوں کا حال تھا اس کے بعد جنات و شیاطین بھی ہمارے دشمن ہیں جن کو ہم نہیں دیکھتے اور وہ ہمیشہ ہمارے گرد و پیش رہتے ہیں اور ہم پر مسلط ہو سکتے ہیں۔ پھر حیوانات میں اگر دیکھتے ہیں تو بے انتہا موذی جانور ہیں جن کا شمار نہیں۔ ان کے سوا بیماریاں بے انتہا ہیں۔ اگر شفا خانوں میں چند روز

جا کر دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ کیسی کیسی آفتوں میں لوگ مبتلا ہیں ان سب بیماریوں کے اسباب وہی اخلاط ہیں جو ہم میں موجود ہیں ان کی کمی و زیادتی اور اخراجات انہی غذاؤں سے ہوتا ہے جو ہم ہر روز کھاتے ہیں۔

غرض ان تمام اسباب شریر نظر ڈالی جائے تو ہر وقت کسی کیسی مصیبت اور آفت میں مبتلا ہونا ضروری معلوم ہوتا ہے۔ کیونکہ بے انتہا دشمنوں میں سے اگر ایک دو بھی ہر روز مسلط ہوتے رہیں تو ممکن نہیں کہ آدمی اس آتش سے بسر کر سکے۔ مگر جب تک حق تعالیٰ کو منظور ہوتا ہی کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ انکا اصل خیر و شر کا پہنچانا خاص خدا کے تعالیٰ کا کام ہے اسی وجہ سے جن حضرات کو اس امر کا مشاہدہ رہتا ہے وہ وسائط کو نظروں سے ساقط کر دیتے ہیں اور کسی چیز کی برائی اور بھلائی پر ان کی نظر بھی نہیں پڑتی۔ ہمیشہ ان کو صفات الہیہ میں استغراق رہتا ہے۔ ان کی نظروں میں سانپ اور لکڑی یکساں رہتی ہے۔ دونوں کو اس بات میں برابر سمجھتے ہیں کہ بنیہ مشیت و ارادہ الہی کے وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ اگرچہ اس صفات کے حضرات بہت اعلیٰ درجے کے ہیں اور ہمیشہ ان کو قرب الہی حاصل ہے۔ مگر ان سے بڑے ہوئے وہ عارفین ہیں کہ جس طرح خدا کے تعالیٰ نے عالم میں اسباب مقرر کئے ہیں

۱۱۰

ان کو وہ بیکار نہیں سمجھتے۔ مضر چیز کو مضر اور مفید کو مفید جانتے ہیں
 خدائے تعالیٰ نے جس کی طرف بُرائی منسوب کی اُس کو بُری سمجھتے ہیں اور
 اس سے احتراز کرتے ہیں۔ مگر مؤثر اور فاعل مطلق حق تعالیٰ ہی کو
 جانتے ہیں وہ اسباب کے قائل ہیں۔ مگر ان کو مستقل نہیں سمجھتے یوں تو
 ہر مسلمان کا دعوئے ہے کہ یہی میرا عقیدہ ہے۔ مگر غور کر کے دیکھا جائے
 تو معلوم ہو کہ یہ دعوئے کہاں تک صحیح ہے ہمیشہ دیکھنے اور سننے اور
 تجربوں سے اسباب کی اس قدر تاثیر ذہن میں ممکن ہے کہ خدائے تعالیٰ
 کا خیال بھی نہیں آتا اور اگر کہنے سننے سے ابھی گیا تو وہ میرا نہیں ماحول
 وہی ہے کہ اس خیال کو بہتہ کرے اور اعتقاد اور عملاً فرمان الہی بجا لائے
 جس کا نتیجہ یہ ہو گا کہ جو حضرت شیخ سعدی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں ۵

تو ہم گر دن از حکم داوری بیچ
 کہ گر دن نہ بیچد حکم تو بیچ

اور تمام دشمنوں پر اس کو غلبہ حاصل ہو گا۔

یہ ہر شخص جانتا ہے کہ کہنے سننے کا بُرا اثر ہوتا ہے۔ جب عارضی
 سننے کا یہ اثر ہو تو ابتداء کے نشو و نما سے جو باتیں ہر وقت سنی جاتی ہیں۔
 اور صرف سننا ہی نہیں بلکہ ذاتی مشاہدے بھی اس کے ساتھ ہوں تو ان کا
 کس قدر اثر ہونا چاہیے۔ دیکھئے کہ قبل اس کے کہ آدمی ہوش سنبھالے کچھ

کہ ماں کی آغوش تربیت میں پرورش پاتا ہے نہ کوئی اس حالت میں اس کا
 مونس ہے نہ دو گار اس وقت اُس کا یہی خیال ہوتا ہے کہ تمام عالم میں لگ
 کوئی اپنا مربی اور پرورش کرنے والا ہے تو وہی ایک ماں ہے۔ اسے
 آگے اس کی نظر نہیں بڑھ سکتی جب اس کو کوئی حاجت ہوتی ہے تو ماں ہی
 کی طرف رجوع کرتا ہے۔ غرض کہ اس وقت اُس کی ماں اُس کے حق میں ہر
 مرض کی دوا ہے۔ پھر جب ہوش سنبھالتا ہے تو دیکھتا ہے کہ ماں بات
 بات میں باپ کی محتاج ہے۔ جب تک وہ کچھ نہ دے کچھ نہیں کر سکتی
 اُس وقت باپ کی وقت اُس کی نظروں میں پیدا ہوتی ہے۔ اور جوں جوں
 باپ کی طرف سے اُس کی پرورش کے سامان ہوتے جاتے ہیں اور اُس کا
 ادراک بڑھتا جاتا ہے سمجھتا ہے کہ اپنی پرورش کا مدار باپ پر ہے۔
 اس وجہ سے اس سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ اس وقت جس قدر
 اُس کی نظروں میں باپ کی وقت ہوتی ہے کسی دوسرے کی نہیں ہوتی
 اور باپ سے بہتر کسی کو نہیں سمجھتا اس کے بعد جب شعور آتا ہے اور
 دیکھتا ہے کہ اپنا باپ اور سب کنبے والے بلکہ سب شہر اور ملک کے
 لوگ بادشاہ کے محتاج اور فرماں بردار ہیں اور وہ جس طرح چاہتا ہے
 ملک میں تصرف کرتا ہے اور اہل ملک کے خوف ورجا اسی سے متعلق
 ہے تو بادشاہ کی عظمت و وقعت ایسی ذہن نشین ہوتی ہے کہ کسی دوسرے کی

نہیں ہوتی پھر جس قدر عقل کامل ہوتی جاتی ہے۔ بادشاہ کی اطاعت فرمان برداری
کو ضروری سمجھتا ہے۔ غرض کہ مخلوق ہی کی طرف ہر وقت نظر اُس کی لگی رہتی
ہے جس سے خدائے تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونے کا اُس کو موقع ہی نہیں
ملتا۔ اگرچہ کہ اس عرصہ میں واعظوں اور اساتذہ سے سنتا ہے کہ تمام عالم کا
خالق خدائے تعالیٰ ہے۔ اور دیکھتا بھی ہے کہ ہر قوم اور ملت کے لوگ
اپنے اپنے طریقوں پر خدا کی عبادت کرتے ہیں۔ اور عقل سے بھی معلوم
کر سکتا ہے کہ زمین اور آسمان وغیرہ کا پیدا کرنا کسی آدمی کا کام نہیں۔ اس
اُس کا کوئی خالق ضرور ہے جو سب کی حاجتوں کی اشیا کو غیب سے فراہم
کرتا ہے۔ مگر چونکہ خدائے تعالیٰ اور اُس کے تصرف مخفی طور پر ہیں اور
ابتداء سے پیدائش سے جب اُس کی نظر بڑی تو لوگوں ہی کے تصرفات اور
حاجت روائیوں پر پڑی اس لئے اس کا یہ خیال پختہ نہیں ہوتا کہ عالم میں
کل تصرفات خدائے تعالیٰ ہی کے جاری ہیں۔ اگرچہ یہ ممکن تھا کہ جب
حق تعالیٰ کو خالق عالم سمجھا اور ہر قوم کے لوگوں کو اُس کی عبادت کرتے
پایا تو جس طرح بادشاہ کی وقعت سب سے زیادہ اُس کے ذہن نشین
ہوئی تھی۔ حق تعالیٰ کی وقعت اس سے زیادہ ہوتی۔ مگر شیطان اُس کو
وہاں جتنے نہیں دیتا۔ اس وجہ سے کہ عواذیل کو پہلے ظاہر تعرب آہی
ماہل تھا جب دم علیہ السلام کو خلعت خلافت عطا ہوئی۔ اور تمام ملائک سے

ان کی تعظیم و توقیر اور سجدے کرائے گئے۔ اس کو بھی سجدے کا حکم ہوا مگر کثرت عبادت کے گھمنڈ پر انکار کیا۔ اور تقرب الہی سے دوپھینکا گیا۔ جس کی وجہ سے اس کا نام شیطان ٹھہرا۔ کیونکہ شیطان کے معنی لغت میں دور کے ہیں۔ غرض کہ اُس وقت سے آدم علیہ السلام کا جانی دشمن ہو گیا اور اُن کی وجہ سے ان کی اولاد کا بھی دشمن ہوا۔ چنانچہ حق تعالیٰ فرماتا ہے

ان الشیطان لکم عدو مبین پہلے وہ آدم علیہ السلام کے سر ہوا یہاں تک کہ اُن کو جنت سے زمین پر لا کر چھوڑا۔ ان کے بعد اُن کی اولاد کو خدا کی راہ سے بھٹکانے کا بیڑا اٹھایا اور قسم کھالی کہ گو یہ خلیفہ زادے ہیں۔ مگر اُن کو بھی خدا کے راستہ سے ایسا بھٹکا دوں گا کہ اُس راستہ میں قدم نہ رکھنے پائیں۔ چنانچہ حق تعالیٰ اُس کا قول نقل فرمایا ہے۔

فبعزتک لا غویہم اجمعین اور دل میں یہ بات ٹھان لی کہ جس طرح ہو سکے دشمن اور اُس کے خاندان کو اگر تباہ نہ کر دوں تو میں جن نہیں اور عرض کیا کہ مجھ ستم رسیدہ پر اتنا فضل فرما کہ جب تک ان کی اولاد روئے زمین پر رہے مجھے بھی رہنے کی اجازت ہو تاکہ میں بھی اپنی سوزش دل کو ٹھنڈی کروں۔ چونکہ خدا کے تعالیٰ رب العالمین ہے سب کی سنتا ہے خصوصاً شکستہ دلوں کی۔ اس بارگاہ میں بہت کچھ چل جاتی ہے ارشاد ہوا کہ ہم نے مہلت منظور کی۔ اُس کے بعد درخواست کی کہ اُن کے گرفتار

کرنے کو چند دام بھی عنایت ہوں تو موجب کرم ہے۔ جیسا کہ مولانا کے روم
فرماتے ہیں ۵

گفت ابلیس لعین دادار را	دام ز فتنے خواہم پس شکار را
ز روسیم و گلہ اسپش نمود	کہ بدیں ثانی خلالت راد بود
گفت شاہباش و شذیر شاہ کام	لیک افزدوں بایدم زین ام دام
پس زروگوہر ز معدن کا خوش	کرد آں پس ماندہ را حق پیش کش
گیراں دام دگر را اے لعین	گویدا فزدوں دہ مرا نعم المعین
چرب شیریں دشرابات شیریں	دادش و صد جائیداد بر شیریں
گفت یارب بیش ازین خواہم مدد	تا بہ بندم شان بجمل من مدد

غرض اس قسم کے بہت سے اسباب ضلالت دے گئے جس کی تصدیق

اس آیت شریفہ سے ہوتی ہے قولہ تعالیٰ کلا تمذھولاء وھولاء

من عطاء ربك و ما كان عطاء ربك محظورا یعنی ہم ہر
ایک کو مدد دیتے ہیں اور ان کو بھی اور ان کو بھی اور تمہارے رب کی عطا
سے کوئی محروم نہیں۔ اور ارشاد ہوا کہ جس طرح تجھ سے ہو سکے اپنی ذات
سے اور اپنے لشکر کی مدد سے اطمینان کے ساتھ اپنے دل کے حوصلے
پورے کر کما تال تالی واجلب علیہم بخيلك ورجلك
بلکہ اُن کے دلوں پر بھی تجھے تصرف عنایت کرتے ہیں۔ تو ان کی نظریں

بچا کر اندر ہی اندر مخافانہ مشورے دیا کر مگر یہ یاد رکھنا کہ جو خاص ہمارے بندے ہیں ان پر تیرا غلبہ ہرگز نہ ہو سکے گا۔ غرض کہ خدا سے پروا انگلی مل گئی اب کیا تھا نہایت بے باکی اور اطمینان سے ایک مستقل سلطنت اپنی قائم کر لی۔ اور ان ذرائع کی تلاش میں مصروف ہو ا جن سے لوگ خدا سے دور ہو کر لقب شیطان کے مستحق ہوں۔ دیکھا کہ ہر شخص بقائے شخصی اور بقائے نوعی کا دلدادہ ہے اور یہی چاہتا ہے کہ آپ اور اپنی نوع باقی رہے۔ بس یہیں اس نے اپنا ٹھکانہ بنایا اور ہر ایک کو یہ مشورہ دینے لگا کہ تمہاری پرورش بھی ماں باپ سے متعلق تھی۔ اس کے بعد دوسرے اسباب و ذرائع سے متعلق ہوئی۔ جن کو تم خوب جانتے ہو۔ اور تمہارے ذاتی تجربے ہیں اور بقائے نوعی سلاطین سے متعلق ہے کیونکہ اگر وہ نہ ہو تو تمدن درہم اور برہم ہو جائے اور درندے اور درندہ خو لوگ تمہیں پھاڑ کھائیں اور بعض اولد فیشن کے لوگ جو خدا کا خیال کرتے ہیں سو اول تو خدا کو کس نے دیکھا اور اگر ہو بھی تو خدا جانے کہاں ہے۔ نیوٹن و انوں کے عقل کا متقاضی تو یہ نہیں کہ ایسے سوہوم خیالات پر آدمی بھروسہ کرے اور اپنے ذاتی تجربہ پر اعتماد نہ کرے ہر بات میں خدا کو پکارے اور جس کی عبادت میں اپنا وقت ضائع کرے۔

ہر چند خدا نے تعالٰیٰ اس کے مقابلے کے لئے انبیاء کو بھیجا کہ اپنے بھائی

اولاد آدم علیہ السلام کو اس کے مکرو فریب پر مطلع کر کے خدا کے تعالیٰ اس کو
 اُن کو قریب کر دیں۔ اُنہوں نے بہتیرا سمجھایا کہ بھائیو خدا کے تعالیٰ بھی رب العالمین
 اور سب کا پرورش کرنے والا ہے اور وہی تمام جہان کا بادشاہ ہے۔ اور
 بادشاہ بھی کیسا مالک الملک یوتی الملک من یشاء۔ یعنی جس کو چاہے
 بادشاہ بنا دے۔ ظاہر اُنہوں نے بہت کچھ سمجھایا مگر ان کی کچھ نہ چلی کیونکہ
 وہ اندر ہی اندر دلوں میں یہ وسوسے ڈالتا جاتا ہے کہ دیکھو اگر تم ان لوگوں کی
 بات مان لو گے اور دنیا کے کاروبار چھوڑ کے خدا کی طرف متوجہ ہو جاؤ گے
 تو سب سے تمہیں فقر و فاقہ کی مصیبت بھگتنی پڑے گی۔ چنانچہ حق تعالیٰ
 فرماتا ہے الشیطان یعدکم الفقر اس کا مطلب یہ ہے
 کہ شیطان تم سے متعلق وسوسے ڈالتا ہے اور گویا وعدہ کرتا ہے کہ
 جہاں تم نے انبیاء کی سنی فقیری تم پر آگئی اور بادشاہ اور تمہارے آقا مہم
 تمہیں دیکھیں گے کہ تم خدا کی طرف متوجہ ہو تو یہی کہیں گے کہ یہ ہمارے
 کام کے نہیں اور کوئی عہدہ تمہیں نہ ملیگا۔ غرض کہ ان کو بیٹ کے دھندلے
 اور جاہ طلبی میں ایسا مصروف کر دیتا ہے کہ خدا کا خیال بھی کبھی نہ آنے
 پائے۔ پیغمبروں نے ہزار طرح سے سمجھایا اور خدا کا کلام پڑھا پڑھا کر
 سنایا تو بھی ان (وسوسوں) کے مقابلے میں کچھ اثر نہ ہوا۔ وسوسے
 جو فی الحقیقت شیطان ان کو مشورے دیتا ہے ان کے سامنے وہ ایسا

متزلزل اور فرماں بردار ہو جاتے ہیں۔ کہ شیطان کے ان حکموں سے ذرا بھی سرتابی نہیں کر سکتے یہی معنی عبودیت کے ہیں۔ اہل انصاف سمجھ سکتے ہیں کہ جو شخص خدا کی نہ مان کر شیطان کی مانیں تو کیا وہ عباد اللہ سمجھا جائے گا؟ یہ خلاف ان کے جو خاص خدا کے بندے ہیں ان پر شیطان کا افسوس نہیں چل سکتا وہ جانتے ہیں کہ خدا ہی پرورش کرنے والا ہے۔ اگر خدا کی وجہ سے طاقت آتی ہے تو اس میں طاقت دینے والا بھی خدا ہی ہے اور اگر کوئی پرورش کرتا ہے تو اس کو متوجہ کرنے والا بھی خدا ہی ہے اور اگر بادشاہ کی طرف سے تمدن قائم ہے تو وہ ظلی طور پر حاکم ہے اصل مالک الملک وہی خدا کے تئیں ہے۔ غرض کہ وہ دوسرا شیطان بن کر لا حول پڑھکر ان کو دور کر دیتے ہیں وہ خدا ہی کو مجبور اور قابلِ اطاعت سمجھتے ہیں۔ خدا کے مقابلے میں شیطان کی اطاعت کو کفر جانتے ہیں ہر حال میں ان کی توجہ خدا ہی کی طرف ہوتی ہے۔ اور ہر وقت تقریباً ان کو حاصل رہتا ہے۔ اور شیطان جتنا ان کو اس بارگاہ سے دور کرنا چاہتا ہے وہ نزدیک ہوتے جاتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہی ہے کہ انہوں نے تسلیم کر لیا ہے کہ خدا کے تئیں ہی سب آدمیوں کا بلکہ کل عالم کرب اور مالک ہے۔ یہی مستحکم اعتقاد ان کا ایک محکم قلعہ ہے جس کے اندر جانے کا راستہ ہی شیطان کو نہیں مل سکتا۔

یہاں یہ امر بھی قابلِ توجہ ہے کہ من شر الوساوس المختاس
 ارشاد ہوا یعنی وسوسہ اندازِ خناس کے شر سے پناہ مانگو یہ نہیں ارشاد
 ہوا کہ اُس کے وسوسہ کے شر سے پناہ مانگو۔ اس سے ظاہر ہے کہ سواکے
 وسوسہ اندازی کے اور بھی اُس کے شر ہیں۔ اس لئے اس کی کل شرارتوں
 سے پناہ مانگنی چاہیے۔ مثلاً ایک شرارت اُس کی یہ ہے کہ کسی دوسرے
 کو ورغلا کر کوئی حرکت اس سے ایسی صادر کرا دیتا ہے کہ خواہ مخواہ آدمی کو
 غصہ آجائے۔ اور غصہ کی حالت میں ایسے کام اس سے کرا دیتا ہے کہ
 دنیا و آخرت میں ذلت اور خرابی کے باعث ہوتے ہیں۔ چنانچہ
 اکثر دیکھا جاتا ہے کہ احباب کے محموں میں کمالِ خوشی سے
 باہم گفت و شنید ہوتی ہے۔ ہنسی ہنسی میں کوئی نہ
 کوئی صاحبِ کمال صفائی سے ایسی بات کہہ دیتے ہیں کہ مخاطب کو
 ناگوار ہو۔ مگر اہلِ جمع اُس سے لطف اٹھاتے ہیں۔ اس بات کا اثر
 یہاں تک ہوتا ہے کہ سب و شتم بلکہ قتال و جدال تک نہ پہنچ جاتی ہے
 دراصل یہ شرارت اسی وسوسہ انداز کی ہے کہ دوستی کے پیرایہ میں دوسرے
 سے وہ بات کہلاوائے اور اور غصہ کی حالت میں اپنا کام کر لیا۔ غالباً یہی
 وجہ ہوگی جو صحیح حدیث میں وارد ہے جس کو مندرجی رقم نے کتابِ التزہیب
 و التزہیب میں نقل کیا ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

لا یبلغ العبد صریح الايمان حتى يدع المزاح والكذب
یعنی خالص ایمان تک آدمی نہیں پہنچ سکتا۔ جب تک مزاح یعنی ٹہہ
دل لگی اور جھوٹ کو نہ چھوڑ دے۔

الوسواس

تکرار

ر الوسواس) اس لفظ کے سنی وسوسہ انداز کے لئے جاتے ہیں۔ در
اصل 'وسواس' بالفتح اسم ہے۔ اور بالکسر مصدر وسوسہ یعنی آواز کو
کہتے ہیں جو ہوا کی سنی جاتی ہے۔ اور زیور کی آواز کو بھی کہتے ہیں۔ ہر چند
وسوسہ دل میں ہوتا ہے جہاں کسی قسم کی آواز کا وجود نہیں۔ مگر چونکہ وسوسہ میں
باتیں ہوا کرتی ہیں اور باتوں کا تعلق آواز سے ہے اس لئے دل کی باتوں
وسوسہ کا اطلاق کیا گیا ہے جس کے سنی یعنی آواز کے ہیں اور وسوسے
چونکہ پلٹ پلٹ کر دل میں آتے جاتے ہیں۔ اس لئے لفظ وسواس
میں بھی تکرار ہوئی تاکہ تکرار لفظی تکرار معنوی پر دلالت کرے۔ اکثر
استعمال اس لفظ کا بُری باتوں میں ہوتا ہے جو دل میں آتی ہیں۔ چنانچہ
وسوسہ شیطانی کہا جاتا ہے۔ چونکہ شیطان ہمیشہ وسوسے ڈالتا رہتا ہے
اور کوئی دم ایسا نہیں گذرتا جس میں وہ وسوسہ نہ ڈالے۔ یا اس کی فکر
نہ ہو۔ اس وجہ سے اس پر وسواس کا اطلاق فرمایا گیا۔ جیسے زید علی

لکھا ہے

کہا جاتا ہے۔ یعنی وسوسے ڈالتے ڈالتے وہ ہمہ تن وسوسہ ہی بن گیا چونکہ شیاطین کی تخلیق اسی واسطے ہے کہ اسباب شقاوت و ضلالت قائم کیا کریں۔ اسی لئے وہ کبھی اس کام سے ٹھکتے نہیں۔ جس طرح فرشتوں کی تخلیق عبادت کے واسطے ہے جس کی وجہ سے وہ ٹھکتے نہیں۔ جیسا کہ قرآن شریف سے ثابت ہے۔

اب کہیے کہ وسوسہ انداز جو پیچھے پڑ گیا اور سوائے اس کے اُسے کوئی دوسرا کام ہی نہیں اُس کے شر سے بچنا کیسا مشکل کام ہے۔ نفس میں جتنے صفات رکھے گئے ہیں مثلاً شجاعت۔ جبن۔ سخاوت۔ بخل۔ صبر۔ بے صبری۔ حیا۔ بے حیائی۔ قناعت۔ حرص۔ تکبر۔ تواضع۔ رحم۔ جور و جفا وغیرہ۔

ان سب کے استعمال کے طریقے ایسے بتلاتا ہے کہ ذمہ تو ذمہ اخلاق حمیدہ بھی ذمہ ہو جاتے ہیں۔ مثلاً صفت سخاوت کسی میں ہو تو ایسے مصرف پیش کر دیتا ہے کہ مال تلف ہو جائے اور بجائے نام آوری کے بدنامی اور بجائے ثواب کے عذاب حاصل ہو۔ مثلاً عیاشی وغیرہ اور اگر ایسے کاموں سے نفرت ہو تو خیال نام آوری اور ریاستہ عجب وغیرہ پیش کر دیتا ہے۔ جس سے سوائے اُتلاف مال کے آخرت میں کچھ فائدہ نہ ہو۔

چونکہ نفس میں خواہشیں شہوانیہ و غضبیہ موجود ہیں۔ اس لئے وہ چاہتا ہے کہ اپنی کل خواہشیں پوری کرے اور جتنی خواہشیں ہیں سب کو پوری کرنے کی اجازت بھی حق تعالیٰ نے دی ہے۔

مثلاً عورت کی خواہش ہو تو نکاح کی اجازت ہے۔ اسی طرح کل خواہشوں کا حال ہے۔ مگر شیطان جو آدمی کا دشمن ہے وہ نہیں چاہتا کہ حلال طریقہ سے خواہشیں پوری ہوں جس کی وجہ سے آدمی مستحق ثواب ہی ہو جائے بلکہ وہ مشورت دیتا ہے کہ ناجائز طریقہ سے پوری کی جائیں تاکہ بجائے اس کے کہ مستحق ثواب ہو۔ نافرمانی کے جرم میں مستحق عذاب بنا دے شیطان جس طرح بت پرستی پر لگاتا ہے ہوا پرستی پر بھی لگاتا ہے جو بت پرستی سے بھی بدتر ہے جیسا کہ حدیث شریف میں ہے۔ قال البیہقی صلی اللہ

علیہ وسلم ما تحت ظل سماء من اللہ یعبد من دون اللہ اعظم عند اللہ من ہوی متبع کنانی کثیر العمال یعنی فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آسمان کے نیچے اللہ تعالیٰ کے سوا جس مسبود کی عبادت ہوتی ہے ان میں ہوائے متبع سے بدتر کوئی نہیں۔ ہوائے متبع کا مطلب یہ ہے کہ خدا و رسول کے خلاف حکم بھی کوئی خواہش ہو تو آدمی اُسی کا متبع رہے۔ اور حکم شرعی کا کچھ خیال نہ کرے۔ ہوا پرستی۔ بت پرستی سے بدتر ہونے کی وجہ سے کہ بت پرستی بھی ہوا پرستی کا ایک شعبہ ہے۔

جب حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ ہوا پرستی بت پرستی سے بدتر ہے تو مسلمانوں کو اپنی خواہشوں کے پورا کرنے میں کس قدر احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔

غرض کہ شیطان بذریعہ ہوائے نفسانی آدمی کو تباہ کر کے اپنی خواہش پوری کرتا ہے۔

اگر وساوس شیطانی نہ ہوں تو آدمی نہ دنیا کی پریشانی میں پڑے نہ آخرت میں مصیبت بھگتے۔ جب یہ بات معلوم ہو گئی کہ شیطان ہماری اجمالی دشمن ہے جیسا کہ خدائے تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان کی عداوت اور اس کی مکاریاں ظاہر کر کے مسلمانوں کو ہدایت فرمادی ہے کہ اس سے احتراز کرو اور اس کا کہانہ مانو اور اس کے کہنے کا طریقہ بھی معلوم کر دیا کہ دل میں چھیو وہ خیالات آتے ہیں وہ وساوس شیطانی ہیں تو اب آدمی کو لازم ہے کہ علم کے ذریعہ سے معلوم کرے۔

کنز العمال میں یہ حدیث وارد ہے کہ عن الامام عثمان بن قیس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشکروا لعماد اللہ اشکروا للناس یعنی فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا شکر گزار اللہ کا تم میں وہی شخص ہے جو لوگوں کا شکر زیادہ کرے۔ مطلب یہ کہ اپنے محسن کا شکر کرنا گویا خدائے تعالیٰ کا شکر کرنا ہے۔ اگر محسن کا شکر زیادہ کرے

تو زیادہ شکر بارے تعالیٰ کا ہو جاوے گا۔ کیونکہ محض صرف واسطہ ہے جس کے ذریعہ سے خدائے تعالیٰ کی نعمت پہنچی ہے اگر وسائل بالکل ساقط کر دی جائیں تو خدائے تعالیٰ نے جو عالم اسباب میں مصلحتیں رکھی ہیں وہ فوت ہو جائیگی اور ان کا فوت ہونا خدائے تعالیٰ کو منظور نہیں اسی وجہ سے حدیث شریف میں وارد ہے۔ کمافی کمنز العمال۔ عن ابن

عباس رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من انعم علی انخیز نعمۃ فلم یشکرھا فدا علیہ لیستجیب لہ یعنی جو شخص اپنے مسلمان بھائی کو کوئی نعمت عطا کرے اور وہ اس کا شکر نہ کرے اور محض اس کی ناشکری کی وجہ سے اس کے حق میں بددعا کرے تو خدائے تعالیٰ اس کی بددعا کو قبول فرماتا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ احسان کا شکر نہ کرنا محض کے دل کو دکھاتا ہے۔ اس دل آزاری کی سزا یہ مقرر ہوئی کہ وہ جو کچھ بارگاہ کبریائی میں اس کی نسبت عرض کریگا وہ قبول ہو جائے گی اس سے ظاہر ہے کہ ہر چند انعام و عطا حق تعالیٰ کی جانب سے ہے مگر جن وسائل و ذرائع سے وہ نعمت حاصل ہوتی ہے وہ بھی قابل اعتبار نہیں۔ اگر وسائل نہ ہوں تو انتظام عالم درہم و برہم ہو جائے گا۔ جس کا جی چاہے گا کسی پر ظلم کر کے کہہ دے گا کہ میں نے کیا کیا وہ تو خدائے تعالیٰ کا فعل تھا اور ہر شخص بحسب اقتضائے شہوات نفسانیہ

گناہوں کا ترک ہو کر کہے گا کہ میں بری الذمہ ہوں جو چاہا خدا نے کیا یہ درست ہے کہ بنیہ مشیت الہی کوئی کام نہیں ہوتا مگر بُرا کام کرنے کے وقت آدمی کا مقصود صرف یہی ہوتا ہے کہ اپنی خواہش پوری کرے جس سے تلذذ و غلاب امر الہی نفس کو حاصل ہو۔ اس مقصود کو پورا کرنے کے بعد اگر یہ چاہے کہ خدا تعالیٰ پر الزام لگا کر آپ بری الذمہ ہو جائے۔ اس سے پوچھا جائے گا کہ بُرا کام تو تم نے کیا اس میں فعل الہی کو کیا دخل؟ تو اس کا یہی جواب دے گا کہ یہ تو قرآن شریف سے ثابت ہے تو ہم کہیں گے کہ جس طرح قرآن شریف سے وہ ثابت ہے یہ بھی ثابت ہے کہ بُرے کاموں سے خدا تعالیٰ نے منع فرمایا ہے اور اُس کی سزا مقرر فرمائی ہے۔ اگر قرآن شریف اس قابل ہے کہ اُس پر ایمان لایا جائے تو اس کے کل احکام پر ایمان لانا چاہیے۔ اس کے کیا معنی کہ اپنے مطلب کی آیتوں پر ایمان لا کر استلال میں پیش کریں اور جن کا اثر نفسانی خواہشوں پر پڑتا ہے۔ اس کو نظر انداز کر دیں اس سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ سوائے آیات مشیت الہی کے دوسری آیات پر ایمان ہی نہیں جو شخص بعض آیات پر ایمان لائے اور بعض آیات پر ایمان نہ لائے تو اس کے شان میں حق تعالیٰ فرماتا ہے۔

افئوہنوں ببعض الکتاب و تکفرون ببعض فہما جزاء من
 يفعل ذلک منکم الاخری فی الحیوۃ الدنیا و یوم القیامۃ

یوردون الیٰ اشدا العذاب یعنی کیا تم بعض آیات پر ایمان لاتے ہو اور بعض کو نہیں مانتے تو ایسے لوگوں کی جزا یہی ہے کہ دنیا میں سزا ہوں اور آخرت میں سخت عذاب میں ڈالے جائیں۔

الحاصل ایمان کا مقصد یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے جو کچھ فرمایا ہے سب پر ایمان لائے اور یہ نہ کہیں کہ یہ بات فلاں آیت کے خلاف ہے بلکہ ایسے موقع میں یہ خیال کریں کہ ہر بات خدائے تعالیٰ کی قابل تسلیم ہے اگر اس کی حقیقت ہمیں معلوم نہ ہو تو ہمیں اس کی تحقیق کی ضرورت نہیں ہمارا کام بقدر استطاعت عمل کرنا ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں وارد ہے

المؤمن کالجمل الانف حثیما انقیدا انقاد او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم یعنی مسلمان کی مثل اس اونٹ کی سی ہے جس کے نکیل لگی ہوئی ہو اس کا حال یہی ہے کہ بدھڑکے ہیں اور صر مطیع و منقاد و فرمان بردار ہو کر چلا جاتا ہے۔ اگر یہ بات حاصل نہ ہو تو سمجھا جائے گا کہ وہ سرکش ہے پھر خدائے تعالیٰ کے مقابلے میں کس کی سرکشی چل سکتی ہے۔ القرآن مسئلہ تقدیر و مشیت پیش کر کے گناہوں پر جذبات کرنا مسلمان کا کام نہیں۔ مروی ہے کہ شیطان نے بارگاہ کبریائی میں عرض کی کہ مجھ سے جو معصیت ہوئی وہ بحسب تقدیر تھی تو پھر یہ لعنت کیون کی گئی ارشاد ہوا کہ تو نے جس وقت نافرمانی کی کیا جانتا تھا کہ وہ تقدیر میں ہے کہا نہیں ارشاد ہوا

کہ اسی کی سزا ہے جو تو ملعون ہوا۔

فی الحقیقت جس وقت اُس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا اس وقت حسد اور تکبر اس پر اس قدر غالب تھا کہ تقدیر کا خیال بھی اس کو نہ آیا ہوگا۔ ورنہ صاف کہیتا کہ الہی تو نے میری تقدیر میں لغت لکھی ہے اس لئے میں سجدہ نہیں کرتا بلکہ بجائے اس کے اس نے یہ کہا کہ میں ہرگز سجدہ نہ کروں گا۔ کیونکہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا جو لطیف ہے اور ان کو مٹی سے جو کثیف ہے اور لطیف کا کثیف کے روبرو سر جھکانا عقلاً خلاف وضع ہے۔

غرض کہ اپنی وضع واری اس وقت اس کے پیش نظر تھی۔ اسی طرح ہر گناہ کے وقت ایک خیال ممکن رہتا ہے۔ جس کی وجہ سے آدمی تکبر گناہ ہوتا ہے۔ اور بعد گناہ اگر تقدیر اور مشیت وغیرہ کے مسئلہ میں استدلال کرے تو وہی جواب ہوگا جو شیطان کو دیا گیا تھا۔

حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ انا یخشی اللہ من عبادہ العلماء یعنی خدا نے تعالیٰ سے وہی بندے ڈرتے ہیں جو علماء ہیں۔ اس سے ظاہر ہے کہ جہلاً کو خدا نے تعالیٰ کا کچھ خوف نہیں۔ اس آیت شریفہ کی تصدیق کے بعد یہ یقین ہوتا ہے کہ جو لوگ تمامی درسی کتابیں پڑھ کر علماء مشہور ہوتے ہیں اگر ان کو خوف خدا نہ ہو تو ان کو علماء کہنا بے موقع ہوگا

کیونکہ کتا میں بڑھنا اور ہے اور علم کچھ اور چیز ہے۔ یورپ میں اکثر یہودی و نصاریٰ علوم عربیہ میں ماہر ہوتے ہیں۔ جس کی وجہ سے فاضل کہلاتے ہیں۔ مگر دین کی راہ سے ان کو علما نہیں کہہ سکتے۔ اسی طرح اہل اسلام بھی اگر تحصیل کر لیں اور ان میں خوف خدا نہ ہو تو اس آئیہ شریف کی رو سے انکو عالم کہنا درست نہ ہوگا۔ دراصل علم اس کیفیت قلبیہ کا نام ہے جو وطن سے متجاوز ہو کر حدیقین میں داخل ہو گئی ہو۔

اب یہاں یہ دیکھنا چاہیے کہ دین میں کونسی چیزوں کا علم معتبر ہے اور اس علم کا معلوم کیا ہے۔ کیونکہ عالم میں بے انتہا چیزیں ہیں جس کا علم دین کے لحاظ سے ضرور نہیں۔

تمام آیات و احادیث سے ثابت ہے کہ آدمی کو خدائے تعالیٰ کی ذات و صفات اور اس کے احکام و اخبار کا علم ضروری ہے۔ یعنی جس طرح خدائے تعالیٰ نے خبر دی ہے اس کا یقین کر لے اور کیفیت یقین حاصل ہو تو وہ علم ہوگا۔

جب آدمی اس بات کو جان لیگا کہ خدائے تعالیٰ کے صفات ہیں تہا ریت بھی ایک صفت ہے اور اسی صفت کا یہ اثر ہے کہ حق تعالیٰ نے بڑے کاموں سے منع فرمایا۔ اور جو لوگ ان کے ترکیب ہوں ان کے لئے دوسرے عالم میں ایک بڑا قید خانہ تیار کیا جس میں ہر قسم کی اذیتیں ہیں

تو اس علم کے بعد اس سے گناہ اول تو صادر ہی نہ ہوگا اور اگر ہو گیا تو وہ توبہ کر لے گا۔

غرض کہ اس علم کے بعد اس کو خوفِ الہی ضرور ہوگا اور جس کو یہ علم ہی ملا ہو تو اس کو خوف بھی نہ ہوگا۔

الحاصل جس کسی کو صفتِ تہاربت اور اس کے آثار کا علم ہوگا ممکن نہیں کہ وہ بے خوف ہو البتہ مدارج علم متفاوت ہوتے ہیں۔ اس لئے خوف کے مدارج بھی متفاوت ہوں گے جس کو کمال درجہ کا علم و یقین ہوگا اس کو خوف بھی اُسی درجہ کا ہوگا۔ اسی وجہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا اخشکم للہ یعنی میں تم سب سے زیادہ خدا کے تعالى سے خوف و خشیت رکھتا ہوں۔

شفار قاضی عیاض میں یہ روایت ہے کہ عبداللہ بن سغیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک روز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اس وقت آپ نماز ادا فرما رہے تھے۔ آپ کے سینہ مبارک سے ایسی آواز سنائی دیتی تھی جیسے دیگ کے جوش کی آواز ہوتی ہے۔ مطلب یہ کہ آپ گریہ کو ضبط فرماتے تھے مگر اندرونی اثر اس کا ظاہر ہو ہی جاتا تھا۔

شفار میں ترمذی سے یہ روایت نقل کیا ہے کہ عن ابی ذر رضی اللہ عنہ قال

رسول اللہ علیہ وسلم واللہ لو تعلمون ما اعلم
 لفسکتکم قلیلاً ولبکیتم کثیراً وما تلذذتم بالانساء
 علی الفروش وخرجکم الی الصعدات تجارون الی اللہ
 لوددت الی شجرة تعضد یعنی ابو ذر نہ کہتے ہیں کہ فرمایا نبی صلی اللہ
 علیہ وسلم نے جو میں جانتا ہوں اگر تم لوگ جانتے تو بہت کم ہنستے اور
 بہت زیادہ روتے اور بستروں پر عورتوں سے لذت حاصل نہ کرتے
 اور خدا کی طرف فریاد و فغاں کرتے ہوئے راستوں کی طرف نکل جاتے
 مجھے آرزو آتی ہے کہ کاش میں ایک درخت ہوتا جو جڑ سے اکھاڑ دیا جاتا
 چونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان نہایت ارفع ہے۔ اس لئے
 آخری جملہ یعنی لوددت الی شجرة تعضد کو محدثین نے ابو ذر
 کا کلام قرار دیا ہے۔ ممکن ہے کہ فی الواقع یہی بات ہو مگر ظاہراً بالمعاظنیہ
 حدیث شریف ہی کا جزو معلوم ہوتا ہے۔ کیونکہ کوئی لفظ ایسا نہیں کہ
 جس سے معلوم ہو کہ وہ ابو ذر کا کلام ہے۔ اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ
 وسلم کا کلام ہو تو کبھی پسند اس بعید نہیں اس لئے کہ حالت خوف جب
 دل پر طاری ہوتی ہے تو بخود اندہ ایسی باتیں نکل جاتی ہیں اور اس میں
 کوئی کسر شان بھی نہیں۔ کیونکہ جب دوسری قسم کی کیفیت طاری ہوتی
 ہے تو اس وقت اسی کے اقتضا کے موافق کلام صادر ہوتے ہیں۔

اہل تصوف جن پر عجیب مقامات حالات طاری ہوتے رہتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ جب کسی مقام سے متعلق کوئی حالت طاری ہوتی ہے اس وقت کسی بے احتیاطی ہو جاتی ہے یہی بے اختیاری اس حالت کے مناسب کلام پر مجبور کرتی ہے دوسرے احادیث کثرت سے وارد ہیں جس سے حضرت کی اصلی شان کا پتہ چلتا ہے کہ نہ وہ کسی نبی کو حاصل ہے نہ کسی فرشتہ کو اور اس حدیث میں گویا ہر بینوں کی نظر میں کسر شان معلوم ہوتی ہے۔ مگر اس میں بھی حضرت کی رفعت شان معلوم ہوتی ہے۔ کیونکہ مقام خوف بھی ایک اعلیٰ درجہ کا مقام ہے اور اس کا انتہائی درجہ عدم ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا ہے۔ بہر حال مقام خوف کے آثار و لوازم اسی قسم کے ہوتے ہیں اور اسی پر منحصر نہیں ہر مقام کی بات جدا ہوتی ہے۔

جنگ بدر میں جب کفار کثرت سے ہا ساز و سامان جنگ میں صف آرا ہوئے۔ اور صحابہ تھوڑے اور بے سامانی کی حالت میں یہ دیکھ کر اس وقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک حالت طاری تھی بار بار عرض کرتے تھے کہ الہی اگر ان مسلمانوں پر مشرک غالب ہو جائیں اور اس چھوٹی جماعت اہل ایمان کو تو ہلاک کر دیکے تو روئے زمین پر تیری عبادت موقوف ہو جائے گی یا اللہ مجھے رسوا مت فرمایا اللہ مجھ سے جو تو نے وعدہ فرمایا ہے وہ پورا کر حضرت اقبلہ کی طرف متوجہ ہو کر ہاتھ اٹھا اٹھا کر بار بار اس قسم کی دعائیں

فرماتے تھے یہاں تک کہ چادر مبارک دوش مبارک پر سے گر گئی۔ ابو بکرؓ نے چادر دوش مبارک پر اڑھا کر کہا یا رسول اللہؐ بس کیجئے اسید ہے کہ قریب میں حق تعالیٰ اپنا وعدہ پورا فرمائے گا۔ کیا کوئی مسلمان کہہ سکتا ہے صدیق اکبرؓ کا ایمان آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے یقین سے بڑھا ہوا تھا۔ اور معاذ اللہ حضرت کو یقین نہ تھا جس کی وجہ سے اس قسم کی دعائیں کرنے کی ضرورت ہوئی ابھر گز نہیں۔ کجا یقین صدیق اکبرؓ اور کجا یقین سید المرسلین و باعث ایباد کون و مکاں۔ مگر بات یہ ہے کہ بڑوں کی بات بھی بڑی ہوتی ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت مشاہدہ ذات کبریٰ تھا جو تمام عالم سے غنی ہے کما قال تعالیٰ **وَاللّٰهُ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِیْنَ** وہاں مسلمان تو کیا سارا عالم تباہ ہو جائے تو کچھ پرواہ نہیں اسی ذات پاک کا نام ہادی بھی ہے اور مفضل بھی اسی مقام میں ارشاد ہے کہ اگر سارا عالم جنت میں چلا جائے تو کچھ پرواہ نہیں اور دوزخ میں جائے تو بھی کچھ پرواہ نہیں۔ بہر حال بارگاہ ربانی میں نہ حال کو ترجیح ہے نہ جلال کو چونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مظہر شان جمالی تھے۔ اس وجہ سے آپ کو کمال درجہ کی تشویش تھی کہ کہیں شان جلالی کا ظہور نہ ہو جائے اور یہ تشویش یہاں بڑھی کہ گویا بنحو ہی کی حالت طاری کر دی۔

سیرۃ نبویہ میں شیخ و حلان رحمہ نے علما کا قول نقل کیا ہے کہ صدیق اکبرؓ

مقامِ رجا میں تھے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مقامِ غوث میں بہر حال جس حالت کا پورا وجود ہوتا ہے۔ دوسرے کل خیالات مضحل ہو جاتے ہیں حق تعالیٰ فرماتا ہے حتیٰ اذا استأثرت الرسل واطنوا انهم قد كذبوا جاءهم نصرنا یعنی یہاں تک (دُھیل دی تھی) کہ رسول بھی ناامید ہو چکے تھے اور خیال کرنے لگے تھے کہ اُن سے غلط وعدے کئے گئے تھے تب اُن کے پاس ہماری مدد پہنچی۔

اس میں شک نہیں ہے کہ انبیاء کو جو یقین اپنی نبوت کا اور وعدہ ہائے الہی کے پورے ہونے کا ہوتا ہے۔ وہ ایسا نہیں ہوتا کہ کسی وجہ سے زائل ہو سکے مگر جب امداد ہی میں بہت تاخیر ہوئی اور یہاں تک نوبت پہنچی کہ شدہ شدہ یاس کی حالت طاری ہو گئی تو اُس وقت بمقتضائے بشریت یہ خیال پیدا ہوا کہ وعدہ ہائے امداد جھوٹے تو نہ تھے جو کسی واسطہ نے اپنی جانب سے کہہ دیا۔

حالتِ یاس کا مقتضی یہی ہے کہ ایسے خیالات پیدا ہوں کیونکہ جو حالت آدمی پر غالب ہوتی ہے اس کے آثار کا ظہور میں آنا ضروری ہے دیکھئے کسی قسم کی حالت کا جب غلبہ ہو جاتا ہے تو آدمی خودکشی کر لیتا ہے حالانکہ مقتضائے فطرت انسانی ہے کہ اپنی جان بچانے کی تدبیریں کرے مگر غلبہ حال اس مقتضائے فطرت پر بھی غالب آ جاتا ہے۔ شرع شریف نے

بھی اس حالت کی رعایت رکھی ہے۔ چنانچہ حالت اضطراب میں مرد اور عورت
 ہو جاتا ہے۔ مگر اسی حد تک کہ وہ حالت ہو اسی وجہ سے چند نعمتوں کے
 بعد جب وہ حالت باقی نہ رہے تو مرد اور جو ضرورتاً حلال ہو گیا تھا پھر مرد اور عورت
 یہیں سے قیاس ہو سکتا ہے کہ بزرگان دین پر جب سماع وغیرہ میں سچی حالت
 وجد طاری ہوتی ہے تو بعض کلمات و حرکات ان سے ایسے صادر ہوتے ہیں
 جو شرعاً و عقلاً ناجائز ہوتے ہیں۔ مگر چونکہ وہ سچی حالت ہوتی ہے اس لئے وہ
 معذور سمجھے جاتے ہیں۔

اتحاصل جب الہام کسی حالت کے جمع ہو جائیں تو وہ حالت ضرور پیدار
 ہو جائے گی۔ مثلاً خبر متواتر اور قرائن سے ثابت ہو جائے کہ فلاں مقام
 میں شیر ہے اور شیر کا مقابلہ بھی ہو جائے تو حالت خوف ضروری طاری ہوگی
 ہاں یہ بات اور ہے کہ جو اس مرد شخص ہو اور اس کو اپنے اسلحہ اور قوت
 ذاتی پر گھمنڈ ہو کہ شیر کو مار لوں گا تو اس کو خوف نہ ہوگا۔ اور جب یہ خیال
 ہو گا اس کے مقابلہ میں سربر نہ ہو سکیگا تو ضرور خوف کرے گا۔

اب کہیے کہ کون ایسا ہو سکتا ہے کہ اپنی ذاتی قوت اور طاقت پر اسکو
 اس درجہ گھمنڈ ہو کہ خدا کے تعالے کے مقابلہ میں سربر ہو سکے۔ اسی وجہ
 سے تمام انبیاء و اولیاء جب خدا کے تعالے کی صفت تہاریت پر
 نظر ڈالتے ہیں تو بے اختیار ان پر حالت خوف طاری ہو جاتی ہے۔ کیونکہ

ان کا ایمان اس پر کامل ہوتا ہے۔ پھر جب صفات کمالیہ ان کے پیش نظر ہو جاتے ہیں تو رجاء کی کیفیت ان پر طاری ہوتی ہے۔

اسی وجہ سے علمائے تصریح کی ہے کہ الایمان بین الخوف والرجاء

در اصل کلام الہی ہی اسی کی تعلیم فرماتا ہے چنانچہ ارشاد ہے انہ لایا کیش

من روح الا القوم الکافرون یعنی خدائے تعالیٰ کی رحمت سے ناامید ہونے والے سوائے کافروں کے اور کوئی نہیں۔

اس سے ظاہر ہے کہ خدائے تعالیٰ کی رحمت کی امید رکھنا ضروری ہے اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا ہے۔

فلایا من مکر اللہ الا القوم الخاسرون یعنی خدائے

تعالیٰ کے مکر سے بے فکر ہو جانے والے نقصان اٹھانے والوں

کے سوا اور کوئی نہیں جس سے ظاہر ہے کہ مکر الہی سے خوف رکھنا ضروری

ہے۔ کنز العمال میں روایت ہے کہ قال رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم من زعم انہ فی الجنة فهو

فی النار یعنی جو شخص کہے کہ میں جنتی ہوں تو سمجھ جاؤ کہ وہ دوزخی ہے

وجہ اس کی یہی معلوم ہوتی ہے کہ اس کا ایمان آیہ شریف فلایا من مکر اللہ

پر نہیں ہے اور جس کا ایمان پورے قرآن شریف پر نہ ہو۔ اس کا دوزخی

ہونا نص قرآنی سے ثابت ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے افتقہون ببعض

الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم
 الاخرى في الحيلولة الدنيا ويوم القيمة يدون الى الله
 العذاب۔ یعنی تھوڑی آیتوں پر ایمان لاتے ہو اور تھوڑی پر نہیں ایمان
 لاتے۔ ایسے لوگوں کی جزا یہی ہے کہ دنیا میں رسوا ہوں اور قیامت میں
 سخت عذاب میں ڈالے جائیں۔

اب اگر اس پر بھی کوئی کسی قسم کا خیال پیش نظر رکھ کر یہ سمجھ بیٹھے کہ میں
 جنتی ہوں جس کا لازمہ یہ ہے کہ خدائے تعالیٰ نے جس کاموں کے
 کرنے کا حکم فرمایا ہے وہ نہ کریگا اور جس کاموں کے کرنے سے منع فرمایا
 ہے وہ کیا کریگا تو اس پر یہ آیت صادق آجائے گی ا فمن اتخذ الله
 هوا ۱۵ و اضله الله على علم جس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے
 اپنی خواہش کو معبود بنالیا اور خدائے تعالیٰ نے باوجود اس کے حکم
 اس کو گمراہ کر دیا خواہش کو معبود بنانے کی یہی صورت ہے کہ خدائے تعالیٰ
 کے ارشاد پر عمل نہ کر کے اپنی خواہش کی پیروی کرتا ہے پھر ایسے
 شخص کا ٹھکانا حسب اصول عقیدہ و شریعہ و دوزخ ہی نہ ہو تو کیا ہو۔
 الحاصل خواہشات نفسانی کے مطابق تصرفات کرتا ہے۔

غرض کہ جس طرح خواہشات نفسانی میں اپنا تصرف کرتا ہے۔ اسی طرح
 تمام اخلاق حمیدہ و ذمہ میں اسی قسم کے تصرف کرتا ہے جس کا حال

کتاب اخلاق میں مصرح ہے۔ احیاء العلوم کی کتاب الغرور یا اُس کا ترجمہ مذاق الحارثین دیکھا جائے تو معلوم ہو کہ کیسے کیسے شیطان کے دھوکے میں جن میں دوسو سو کے ذریعے کا بیاب ہوتا ہے۔ اسی طرح جہانی لذتوں سے مشغول دوسو ڈالتا ہے۔ اور آنگھ۔ کان۔ ناک۔ منہ۔ ہاتھ۔ پاؤں۔ وغیرہ سے بری کام کر کر چھوڑتا ہے۔ اگر اس بیان کی تفصیل لکھی جائے تو ایک بڑی کتاب ہو جائے گی۔ مگر بمصدق العاقل تکفیه اللہ رتہ کے یہ اجمال بھی کافی ہو سکتا ہے۔ بشرطیکہ ہر ایک امر میں غور و فکر سے کام لیا جائے۔ غرضکہ دسا وں شیطان بے انتہا ہیں۔ بغیر خدا کے تعالیٰ کی پناہ کے ممکن نہیں کہ آدمی اُس کے شر سے بچ سکے۔ جو لوگ پناہ میں پوری طور سے آکر شیطان کی دوسوہ اندازی اور مکر و تدبیر سے بمقتضائے بشریت گناہ کے مرتکب ہو بھی جاتے تو ان کو گناہ کچھ ضرر نہیں دیتا۔ کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ گناہ سے جلدت حاصل ہوئی وہ ایک نعمت الہی تھی۔ جس کی تخلیق میں سوائے خدا کے تمائے کسی کو دخل نہیں۔ اگر بجائے لذت کے اُس میں مصیبت ہوتی تو ممکن نہیں کہ اُس کا ارتکاب ہو سکتا۔ دیکھئے کیسے ہی لذت کھانے میا ہوں۔ مثلاً اگر منہ میں چھالے پڑ جائیں تو بجائے لذت ان کے کھانے میں اذیت ہوتی ہے۔ علیٰ ہذا القیاس ہر ایک عضو میں

جس کو لذت کا احساس ہوتا ہے اُس میں کوئی آفت آجائے تو جس کام سے التذاذ ہوتا ہے وہی کام اُس کے حق میں عذاب ہو جاتا ہے۔
غرض کہ لذت دینا خدائے تعالیٰ ہی کا کام ہے۔

صحیح حدیث میں وارد ہے کہ حق تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل کی کہ اے موسیٰ تم میرا ایسا شکر کرو جو شکر کرنے کا حق ہے۔ انہوں نے عرض کی یا اللہ کس کو یہ طاقت ہے کہ ایسا شکر ادا کر سکے۔ ارشاد ہوا اے موسیٰ جب تم سمجھ لو گے کہ نسبت میری طرف سے ہے تو یہی اعلیٰ درجہ کا شکر ہو جائے گا۔ اگرچہ یہ جائز نہیں کہ گناہ کرے آدمی اللہ تعالیٰ کا شکر کرے۔ مگر یہ اعتقاد رکھنا بھی ضرور تھا کہ جتنے افعال بندے سے صادر ہوتے ہیں سب کا خالق خدائے تعالیٰ ہے۔ بخلاف اس کے اگر یہ اعتقاد کرے کہ شیطان اس فعل کا خالق ہے۔ اس درجہ سے کہ یہ شیطانی فعل تھا تو یہ اعتقاد حدِ کفر کو پہنچ جائے گا۔ پھر اس اعتقاد کے موافق جب اُس فعل میں خدائے تعالیٰ کے خالق ہونے کا خیال کیا جائے تو بحسب شرع شریف اُس پر کوئی الزام عائد نہیں ہو سکتا۔ بشرطیکہ اُس کے ساتھ یہ اعتقاد بھی ہو کہ اس فعل سے خدائے تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ اور اُس کا مرتکب مستحق عقاب ہے۔ کیونکہ خلق افعال۔ اور ارتکاب افعال میں بین فرق ہے۔ اس کا تعلق خدائے تعالیٰ سے ہے۔ اور

اعلیٰ درجہ کا شکر

فرق خلق افعال اور ارتکاب افعال

اُس کا تعلق بندے سے۔ اُس کا حسن اس وجہ سے ہے کہ وہ فعل خاص
 خدا کے تعالیٰ کا پیدا کیا ہوا ہے۔ اور قبح اس وجہ سے کہ خدا کے تعالیٰ
 نے اُس کے ارتکاب سے منع فرمایا ہے۔ خدا کے تعالیٰ نے جس چیز کو
 پیدا کیا خواہ وہ اچھی سمجھی جائے یا بُری۔ اُس کا پیدا کرنا بُرا نہیں ہو سکتا۔ بلکہ
 یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جس چیز کو خدا کے تعالیٰ نے پیدا کیا وہ بری نہیں ہو سکتی
 کیونکہ برائی اور بھلائی باعتبار آثار و لوازم کے ہوا کرتی ہے۔ نفس شے کو
 اُس سے کوئی تعلق نہیں۔ اس لئے کہ یہ امور اُس کی ذات سے خارج
 ہیں۔ دیکھئے آگ مثلاً جو خدا کے تعالیٰ کی مخلوق ہے اُس کو نہ بری
 کہنے کی ضرورت ہے نہ اچھے کہنے کی بلکہ صرف وہ آگ ہے۔ اُس کے
 بعد اگر وہ کسی کو جلا دے تو وہ ضرور کہے گا کہ کیا صی بُری چیز ہے۔ اور اگر
 کھانا پکا دے تو اعلیٰ درجے کی نعمت سمجھے گا۔ اسی پر تمام چیزوں کو
 قیاس کر لیجئے۔ سانپ اس وجہ سے بُرا سمجھا جاتا ہے کہ آدمی اُس کے
 زہر سے ہلاک ہو جاتا ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ جذامی کو کالے تو اُس کو
 صحت ہو جاتی ہے۔ اس صورت میں جذامی اُس کا عاشق ہو گا۔ اور تلاش
 کر کے اُس سے ملنا چاہے گا۔ اس سے ظاہر ہے کہ کوئی چیز فی حد ذاتہ بُری
 نہیں۔ بلکہ موجود ہونے کی حیثیت سے اچھی ہے۔ اگر کوئی بُری چیز ہے تو
 عدم ہے۔ یہ اشیاء کا حال تھا۔ اسی طرح افعال کا حال بھی ہے کہ موجود

برائی کی نسبت برائی

برائی کی نسبت برائی

ہونے کی حیثیت سے کل افعال اچھے ہیں۔ اور نیز اس وجہ سے کہ خاص
 خدائے تعالیٰ کے پیدا کئے ہوئے ہیں۔ جس کی حکمت کا یہ منقض نہیں
 ہو سکتا کہ دیدہ و دانستہ بُری چیز کو پیدا کرے۔ غرض کہ فعل بھی فی نفسہ ایک
 موجود چیز ہے۔ جس کی بُرائی یا بھلائی باعتبار آثار و لوازم کے ہوگی جتنے
 بُرے کام ہیں چونکہ اُن کے لوازم برے ہیں۔ اس وجہ سے وہ بُرے
 ہیں۔ ورنہ اُن کو بُرے کہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ بسا وقت اچھے
 کام بھی کسی وجہ سے بُرے ہو جاتے ہیں۔ اور بُرے کام اچھے۔ مثلاً
 کثرت عبادت سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ مگر یا وغیرہ کی وجہ سے وہ بری
 ہو جاتی ہے ۵

کلید در دوزخ است آں نماز

کہ از بہر مردم گذاری دراز

یعنی نماز جو باعث دخولِ جنت ہے وہ دوزخ کی کنجی ہوئی جا رہی ہے۔
 حضرت عمرؓ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے
 سے نکلے تھے۔ اُن کا اس ارادے سے راہ طے کرنا کیسا فعل تھا۔ نبی
 کے قتل سے بدتر کوئی فعل نہیں ہو سکتا۔ مگر جب اُس فعل کے ذریعہ سے
 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ کر شرفِ باسلام ہوئے تو ایسے فعل کو
 جو ابد الابد تک فضیلت کا باعث ہو اگر تمام اعمالِ حسنہ سے اچھا کہا جائے تو

بے موقع نہ ہوگا۔ دیکھئے یہ ایک ہی فعل ہے۔ یعنی چل کر راہ طے کرنا ایک اعتبار سے بدترین افعال تھا۔ اور ایک اعتبار سے بہترین افعال ہوا۔ غرض کہ نفس فعل نہ برا ہے نہ اچھا۔ بلکہ باعتبار وجود کے اُس کو اچھا بھی کہہ سکتے ہیں۔ جب یہ معلوم ہو گیا کہ افعال میں برائی اور بھلائی بحسب اعتبارات ہے تو اس اعتبار سے کہ آدمی کو جس فعل میں تلذذ ہو اُسے نعمت کہنے میں کوئی تامل نہیں۔

یہ صحیح ہے کہ شرعاً ممنوع ہونے کی وجہ سے اُس کا نتیجہ بُرا ہوگا۔ اس اعتبار سے اُس کو بُرا کہنا بھی ضرور ہے۔ مگر ارتکاب کے وقت اُس میں وہ بُرائی موجود نہیں جو آئندہ جزا کے وقت ہونے والی ہے اس لحاظ سے یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ فعل تو تلذذ کی وجہ سے نعمت تھا مگر اُس کی جزا بری ہے۔ جس سے اذیت حاصل ہوگی۔ جس کا مطلب یہی ہوا کہ فعل فی نفسہ اچھا۔ بلکہ ایک نعمت تھی۔ جو مستوجب شکر ہے۔ اگر مدارج میں غلط نہ کیا جائے تو نفس فعل قابل شکر ہے۔ اور اس کی جزا قابل اجتناب۔ جو لوگ پناہ الہی میں آجاتے ہیں اگر اُن سے کوئی گناہ صادر ہو جاتا ہے تو اس لحاظ سے کہ نعمت ہے شکر الہی دل سے بجالاتے ہیں۔ اور اُس کے ساتھ ہی یہ بھی اقرار کرتے ہیں کہ بے شک ہم سے گناہ صادر ہوا۔ جس کا

انجام ہوا ہے۔ اور اُس کے شر سے پناہ مانگتے ہیں۔ چنانچہ یہی بات سید الاستغفار سے ظاہر ہے جس کے یہ الفاظ صحیح احادیث میں وارد ہیں۔ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ رَبِّیْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ خَلَقْتَنِیْ وَ اَنَا عَبْدُکَ وَ اَنَا عَلٰی عَهْدِکَ وَ وَعْدِکَ مَا اسْتَطَعْتُ اَعُوْذُ بِکَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتَ اَبُوْءُ لَکَ بِنِعْمَتِکَ عَلَیَّ وَ اَبُوْءُ بِذَنْبِیْ فَاغْفِرْ لِیْ فَاِنَّہٗ لَا یَغْفِرُ الذَّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ یٰ اَرْحَمَ الرَّحِیْمِ

تو میرا رب ہے کوئی مہر دتیرے سوا نہیں۔ تو نے مجھے پیدا کیا اور میں تیرا بندہ ہوں۔ اور میں تیرے عہد اور وعدہ پر قائم ہوں جہاں تک مجھ سے ہو سکتا ہے۔ جو برا کام میں نے کیا اُس کے شر سے میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں۔ اور میں اقرار کرتا ہوں کہ تجھ پر تیری نعمت ہے۔ اور اپنے گناہ کا بھی اقرار کرتا ہوں۔ تو خدا یا مجھے بخشدے۔ کیونکہ تیرے سوا کوئی گناہوں کو نہیں بخشتا انتہی۔

یٰ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ رَبِّیْ

دیکھئے نعمت کا اقرار کرنا اعلیٰ درجہ کا شکر ہے۔ جب کہ حدیث شریف سے ابھی معلوم ہوا۔ اور اس موقع میں سوا اُس تلذذ گناہ کے اور کونسی نعمت تھی۔ پھر اُس کے ساتھ ہی گناہ کا اقرار بھی ہو گیا۔ اور اس کے شر سے پناہ بھی مانگی گئی۔ یہ بات معلوم ہے کہ آدمی کا نفس ہمیشہ اپنی خواہشوں کو پوری کرنے کی فکر میں لگا رہتا ہے۔ خواہ

جائز طریقہ سے ہو یا ناجائز اور شیطان ناجائز طریقوں سے پورے کرنے کی تدبیریں بتاتا ہے۔ جب اس قسم کی بات آدمی کو معلوم ہو جاتی ہے تو شیطان کو گناہوں پر جرات دلانے کا موقع مل جاتا ہے۔ کہ جب وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے تو نہایت شکرگزاری سے اُس کو حاصل کرنا چاہیے۔ اس قسم کے دھوکے میں وہی شخص آ جاتا ہے جس کا ایمان ضعیف ہو۔ یا برائے نام مسلمانوں میں شریک ہے۔ کامل الایمان ایسے دوسو سو پہ لاکھوں پر ہوتا ہے۔ کیونکہ وہ یقیناً جانتا ہے کہ خدائے تعالیٰ گناہوں سے ناراض ہے اور اُن کی سزائیں مقرر کی ہیں اسی وجہ سے گناہ اتفاقاً صادر ہو جائے تو نہایت عجز و الحاح سے بارگاہ کبریائی میں عرض کرتا ہے کہ الہی میں اقرار کرتا ہوں کہ گناہ مجھ سے صادر ہو گیا۔ اب تیرے سوا کوئی اُس کو بخشنے والا نہیں اُس کے شر سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں اُس کو بخش دے۔ اگر ایسا نہ کرے تو گناہوں کا سلسلہ قائم ہو جاتا ہے اور دل سیاہ اور زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ چنانچہ کنز العمال میں روایت ہے کہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بندہ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ دھبہ ہو جاتا ہے اگر اُس کو اس نے چھوڑ دیا اور استغفار اور توبہ کی تو دل کی حقیقت ہو جاتی ہے۔ اور اگر توبہ نہ کی تو وہ دھبہ بڑھ جاتا ہے اور اُس کے دل کو گھیر لیتا ہے۔ اسی کا نام ران ہے جسکو

خداے تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔ کلابل دان علی قلوبہم
ما کانوا یکسبون۔

الْخَنَّاسُ

(الْخَنَّاسُ) ہٹنے اور چھپنے والا۔

احادیث میں وارد ہے کہ شیطان اپنی جو بیخ آدمی کے دل پر رکھ کر
دوسرے ڈالتا ہے۔ اور جب وہ خداے تعالیٰ کا ذکر کرنے لگتا ہے تو
وہ ہٹ جاتا ہے۔

اس سے ظاہر ہے کہ جس دل میں یاد الہی ہو شیطان کا اُس پر تسلط نہیں
ہو سکتا۔ اسی وجہ سے اولیاء اللہ گناہوں سے محفوظ ہیں۔ اور انبیاء و معصوم
کیونکہ اُن حضرات کے دل میں ہر وقت یاد الہی رہتی ہے یہاں تک کہ
ذبیوہی کاموں میں بھی اُن کو غفلت نہیں ہوتی۔ چنانچہ ہم نے
مقاصد الاسلام کے کسی حصہ میں اُس کو تفصیل بیان کیا
ہے کہ ہر کام میں ایک خاص قسم کا وہ ذکر کیا کرتے ہیں۔ حدیث شریف میں
وارد ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ لوگو ڈرتے رہو۔ اور
شیطان سے بچو۔ کیونکہ وہ تم کو آزماتا ہے کہ تم میں کون شخص عمل میں
ایکجا ہے۔ انتہی۔

شیطان سے ڈرنا چاہیے

مقصود اس سے یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے شیطان سے فرمایا ہے
 کہ ان جباری لبس لك علیہم سلطان۔ یعنی میرے خاص بند
 پر تیرا غلبہ نہیں ہو سکتا جب وہ دوسرے ڈالنے کا موقع نہیں پائے یا دوسرے
 ڈالتا ہے مگر اُس کی کچھ چلتی نہیں تو سمجھ جاتا ہے کہ یہ انہیں لوگوں میں
 ہیں جن پر اپنا تسلط نہیں اُس وقت دوسری تدابیر میں مصروف ہوتا
 ہے چنانچہ حضرت غوث الثقلین رحمہ اللہ کے حال میں لکھا ہے کہ آپ نے
 اوائل میں بڑے بڑے مجاہدے فرمائے۔ ایک رات ذکر الہی میں مشغول
 تھے کہ یکبارگی آسمان پر روشنی نمایاں ہوئی جس سے آفاق روشن ہو گئے
 آپ متحیر ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگے غیب سے آواز آئی کہ اے
 عبد القادر تم نے بہت عبادت کی۔ اُس کے مساو ضہ میں ہم تمہیں یہ
 بدلا دیتے ہیں کہ جن چیزوں کو اوروں پر حرام کیا ہے تم پر حلال کر دیا
 یہ سنتے ہی آپ نے لاحول پڑھی۔ اس کے ساتھ ہی وہ روشنی مبدل تیار ہو
 ہو گئی اور آواز آئی کہ اے عبد القادر میں نے بہت سے لوگوں کو جو اس درجہ
 پر پہنچے تھے گمراہ کر دیا۔ مگر آپ علم کی وجہ سے بچ گئے۔ یہ ایک بیرونی
 تدبیر تھی۔ غرض کہ شیطان بیرونی اور اندرونی تدابیر ہمیشہ کرتا اور موقع
 بے موقع آزماتا رہتا ہے۔ اور آخری آزمائش اُس کی موت کے قریب
 ہوتی ہے جس میں پورا کافر بنانے کی فکر کرتا ہے۔ چنانچہ حق تعالیٰ

فرماتا ہے اذ قال الشیطان للانسان اکفر فلما کفر
 قال انی برئ منک انی اخاف الله رب العالمین یعنی جب
 کہتا ہے کہ شیطان انسان کو کہ کافر ہو جا۔ اگر وہ کافر ہو گیا تو کہتا ہے میں
 تجھ سے بری ہوں۔ میں خدا کے رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔
 احکام المرجان فی احکام الجان میں ایک روایت نقل کی
 ہے کہ جب مسلمان شیطان کے فتنوں سے بچکر حالت ایمانی پر مرتا ہے
 تو شیطان کو نہایت غم ہوتا ہے۔ اور اس طرح روتا ہے کہ کوئی گھر والوں کے
 مرنے پر بھی ایسا نہیں روتا۔ اور اُسی میں لکھا ہے کہ امام احمد بن حنبلؒ
 نے موت کے قریب لا بعد لا بعد کہا جب انہیں افاقہ ہوا تو ان کے
 فرزند صالح نے پوچھا کہ آپ نے لا بعد لا بعد جو فرمایا وہ کیا بات
 تھی۔ فرمایا کہ شیطان نے میرے سر کے پاس آکر مجھ سے کہا کہ اے
 احمد میں کچھ پوچھتا ہوں۔ فتویٰ دیجئے۔ میں نے لا بعد لا بعد
 کہا یعنی اس وقت نہیں بعد دیکھا جائے گا۔ معلوم نہیں کہ کس قسم کا
 سوال اس نے سوچ رکھا تھا۔ جس سے ایسے جلیل القدر امام کے
 ایمان کو سلب کرنے کی فکر تھی۔ اور اسی میں ابوداؤد کی حدیث نقل کی ہے
 کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے اعوذ بک ان
 یتخبطنی الشیطان عند الموت یعنی یا اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں

موت کے قریب شیطان مجھے مجبوظ بنا دے انتہی۔

اگرچہ یہ دعا امت کی تعلیم کے واسطے تھی۔ مگر اس سے صاف ظاہر ہے کہ شیطان موت کے قریب اپنا پورا زور لگاتا ہے۔ اور اسی میں صالح بن ابیہ ابن جبیل سے ایک روایت منقول ہے کہ جب فرشتے مسلمان کی روح آسمان پر لے جاتے ہیں تو وہاں کے فرشتے تعجب کر کے کہتے ہیں کہ اس شخص نے شیطان کے ہاتھ سے کس طرح نجات پائی۔

ابن جوزی رحمہ نے تعجب کی وجہ لکھی ہے کہ شیطان کے فتنے کثرت سے ہیں۔ اور دل کے پاس اُس کا مقام ہے۔ اور وہ ایسے ہی چیزوں کی طرف لے جاتا ہے جو آدمی کی خواہش کے مطابق ہوں اور نفسانی خواہشیں ایسی بلا ہیں کہ ہاروت و ماروت جو فرشتے تھے جب خواہشیں انہیں دی گئیں تو وہ اپنے کو پہچان نہ سکے تو انسان کس طرح اپنے آپ کو مکر شیطان سے پہچا سکتا ہے۔ ان امور کے لحاظ سے فرشتے تعجب کرتے ہیں کہ کس طرح اس نے اپنے آپ کو شیطان سے پہچایا ہو گا۔ انتہی۔

اب غور کیجئے کہ ایمان دار کو شیطان کے فتنوں سے کس قدر ڈرنا اور ہمیشہ پناہ مانگنا چاہیئے۔

یہاں یہ بھی معلوم کرنے کی ضرورت ہے کہ شیطان کی صرف دوسوہ انداز ہی سے کوئی نقصان نہیں۔ اس لئے کہ وہ شیطان کا فعل ہے۔ اُس کی جزا وہی

بھگتے گا۔ صرف اُس وسوسے کے دل میں پیدا ہونے سے یہ نہیں کہا جاسکتا کہ دل نجس یا خراب ہو گیا۔ کیونکہ ابھی معلوم ہوا کہ کوئی چیز اپنی ذات سے بُری نہیں۔ اگر فرض کیا جائے کہ عمر بھر بڑا وسوسہ دل میں رہے۔ اور آدمی اُس کو ابعھایا بُرائے سمجھے تو اُس سے کوئی نقصان نہیں۔ ہاں اگر اُس بُرے وسوسے کو ابعھانے کو یہ سمجھنا جو اس کا فعل ہے قابل مواخذہ ہوگا۔ اور بُرائے سمجھے تو وہ قابل تحسین ہوگا۔ چنانچہ صحابہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس امر کی شکایت کی کہ بعض وقت بُرے خطرات دل میں آتے ہیں جن کا بیان ناگوار ہوتا ہے۔ فرمایا کیا تم ان کو بُرے سمجھتے ہو۔ عرض کیا جی ہاں فرمایا یہی تو ایمان ہے۔ انتہی۔

اس کی وجہ ظاہر ہے کہ اگر ایمان نہ ہوتا تو اس کو بُرا کیوں سمجھتا۔ بے ایمان تو بُرے خطروں کو بد ورش کر کے اُن سے کام لیتا ہے۔ غرض کہ نفسِ خطرہ اور وسوسہ بُرا نہیں۔ اس وقت تک کہ بُرے وسوسے کو اچھا نہ سمجھے۔ یا اچھے عمل نہ کرے۔ جب وسوسہ شیطانی دل میں پیدا ہو۔ اور آدمی یہ خیال کرے کہ اس کا خالق خدائے تعالیٰ ہے اس میں میرے فعل کو کوئی دخل نہیں کیونکہ ہر اختیاری کام میں پہلے اُس کا علم اور ارادہ ضرور ہوا کرتا ہے۔ اور اس خطرے کے وقت نہ اُس کا علم اور ادراک تھانہ اُس کی جانب ارادہ مبذول ہوا۔ جس سے ظاہر ہے کہ ہمارے فعل کو اُس میں کوئی دخل نہیں تو

یہی خیال باعث تقرب الہی ہوگا۔ کیونکہ جب تک اس خیال میں دھندلچل ہے خدا کے تعالے کا ذکر اور مشاہدہ صفات الہیہ ہے اور بمصداق حدیث شریف انا جلیس من ذکر فی حق تعالیٰ کے ساتھ اُسکو مجالست حاصل ہے۔ اور بمصداق آیہ شریفہ فاذکرونی اذکرکم وہ اس درجہ میں ہے کہ خدا کے تعالے اُس کا ذکر فرما رہا ہے۔ دیکھو وہ دوسرے شیطانی کس قدر باعث تقرب الہی ہو گیا۔ مگر یہ بات ہر شخص کو حاصل ہونا مشکل ہے۔ ہم لوگوں کی تو یہ حالت ہے کہ جہاں شیطان نے دوسرے ڈال کر بڑے کام کی طرف توجہ دلائی اُس کام کی طرف متوجہ ہو گئے۔ اور نفس ناطقہ کو اپنی خواہش پوری کرنے کی فکر ہو گئی۔ اگر کوئی مانع نہ ہو تو اس کو پوری کر بھی لیا۔ جس طرح دیوانوں کا حال ہوتا ہے کہ جب اُن کے دل میں کسی کو مارنے کا دوسرہ اور خیال مثلاً آجاتا ہے تو بلا تامل مار دیتے ہیں۔ بخلاف عقلا کے کہ وہ اس خیال میں غور و تامل کرتے ہیں پھر جس قدر عقل دیا وہ ہوگی۔ غور و فکر زیادہ ہوگی۔ اعلیٰ درجے کا عاقل وہ سمجھا جائیگا کہ اس امر پر غور کرے کہ وہ خیال کیوں پیدا ہوا۔ اور اس کا نشا کیا ہے۔ اور اُس کے موافق عمل کیا جائے تو اس سے کس قسم کی خواہشیں پیدا ہونگی۔ غرض کہ جو عقلا ہیں وہ سب سے پہلے یہ خیال کرتے ہیں کہ اس خیال کا پیدا کرنے والا کون ہے؛ جب اُن کو ایمانی نظر

سے معلوم ہوتا ہے کہ سوائے خدا کے تھالے کے کوئی اُس کا خالق نہیں تو اُس کے نتائج پر غور کرتے ہیں کہ آیا وہ فعل جس سے وسوسہ متعلق ہے باعث خوشنودی الہی ہے یا باعث غضب اگر یہ معلوم ہو جائے کہ باعث خوشنودی الہی ہے تو فوراً اس وسوسہ کے مطابق کام کر لیتے ہیں۔ اور ان وسوسہ کو اس حدیث شریفہ کے موافق اچھا سمجھتے ہیں جو تفسیر درمنثور میں مروی ہے۔ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے اللہم ارحم قلوبی

من وسواس ذکرک و اطرد عنی وسواس الشیطان۔ یعنی یا اللہ میرے دل کو تیری ذکر کے وسواس سے آباد رکھ۔ اور شیطان کے وسواس مجھے دور کر۔ اور اگر یہ معلوم ہو کہ وہ وسوسہ باعث غضب الہی ہے تو خشیت اور خشوع اُن پر طاری ہوتے ہیں۔ اور سمجھتے ہیں کہ صفت اضلال کا ظہور ہو رہا ہے اور واسطہ اس میں شیطان ہے۔ کیونکہ ہدایت کرنا اور گمراہ کرنا دونوں خدا کے تھالے ہی کے کام ہیں۔ چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نہ مجھے ہدایت میں دخل ہے نہ شیطان کو گمراہی میں۔ یعنی دونوں خدا ہی کے کام ہیں چنانچہ قرآن شریف میں وار ہے یضل من یشاء ویهدی من یشاء یعنی جسکو وہ چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے۔ اور جس کو چاہتا ہے ہدایت کرتا ہے۔ اور ارشاد ہے ومن یضل فلا ھادی لہ جب یہ خیال ممکن ہوتا ہے کہ اب خدا کے

گمراہ کرنا چاہتا ہے تو کمال عجز و انکسار سے وہ دعائیں اور عرض و معروض
شرع کرتے ہیں۔ جس کی تعلیم حق تعالیٰ نے دی ہے۔ مثلاً دینا لا تؤخر

قلوبنا بعد اذ هدایتنا وھب لنا من لدنا ذک رحمة انک انت

الوھاب۔ یعنی اے رب ہمارے دلوں میں کبھی نہ ڈال بعد اس کے
کہ تو نے ہمیں ہدایت کر کے اسلام کی سیدھی راہ دکھلا دی اس کے سوا
اور دعائیں جن کی تعلیم دی گئی ہے کمال تضرع و زاری سے کرنے لگتے
ہیں۔ جس سے رحمت الہی جوش میں آکر اُس وسوسہ کو بے اثر کر دیتی ہے
اور شیطان حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتا رہتا ہے کہ کرنا کیا چاہا تھا اور
ہو گیا کیا اور اگر بمقتضائے بشریت گناہ صادر ہو گیا تو اُن کو حزن و اندشت
ہوتی ہے اور توبہ کرتے ہیں یعنی خدائے تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتے
ہیں۔ کہ الہی گناہ صادر تو ہو گیا اور اس کی سزا کا سختی بھی ہوں۔ مگر اپنے
فضل سے تو معاف فرما دے تو تیری عام رحمت سے کچھ بعید نہیں۔ تو غفار
ہے۔ ستار ہے۔

کنز العمال میں یہ روایت ہے کہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بندہ
گناہ کرتا ہے۔ پھر جب وہ گناہ اُسے یاد آئے اور اُس فعل پر غم ہو تو خدا
اُس کے دل کو وہ کھتا ہے اُس کی حالت غم کو دیکھ کر وہ گناہ مہلک فرما دیتا ہے
غرض کہ صدق دل سے وہ خدائے تعالیٰ کی بارگاہ میں التبا کے گناہ

معاف کر لیتے ہیں اور وہ اُس شخص کے مثل ہو جاتا ہے جس نے کیا ہی نہیں جیسا کہ صحیح حدیث شریف میں وارد ہے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب له ترغیب و ترہیب میں بخاری اور مسلم وغیرہ سے مندرجی رسم نے نقل کیا ہے کہ فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب کوئی بندہ توبہ کرتا ہے تو خدا کے تعالےٰ کو اُس مسافر سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے جو اپنا کھانا پانی وغیرہ حوائج اونٹ پر رکھ کر جا رہا ہو۔ کسی جگل میں اونٹ سے اتر کر سوراہا جب بیدار ہوا تو دیکھا کہ اونٹ غائب ہے۔ اُس کی تلاش میں نکلا۔ اور بہت پریشان اور صرا و صر پھرا۔ مگر کہیں اُس کا پتہ نہ پایا۔ جب دھوپ سخت ہوئی۔ اور بھوک اور پیاس غالب اور موت آنکھوں میں پھر گئی تو کہا کہ چلو اسی مقام پر جا کر مر جائیں۔ جہاں سے اونٹ چلا گیا۔ اور اس مقام میں اگر سوراہا۔ جب آنکھ کھلی تو کیا دیکھتا ہے کہ اونٹ کھڑا ہے اور توشہ پانی وغیرہ محفوظ ہے۔ یہ دیکھ کر اسے خوشی کے کہنے لگا یا اللہ تو میرا بند ہے اور میں تیرا رب ہوں۔ کمال خوشی میں یہ بھی نہ معلوم ہوا کہ کیا کہہ رہا ہے انتہی۔

اب غور کیجئے کہ اُس حالت مایوسی میں کس قدر خوشی ہونی چاہیے۔ اُس کا صبح اندازہ آرام سے گھر میں بیٹھنے والے نہیں کر سکتے۔ مگر اتنا تو معلوم ہوتا ہے کہ اس سے زیادہ خوشی کا کوئی درجہ نہ ہوگا۔ مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم

فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ توبہ کرتا ہے تو حق تعالیٰ کو اُس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے جو شخص مذکور کو ہوئی۔ یہ شان ارحم الراحمینؐ کہ توبہ کا نفع توبندہ کو ہو۔ اور ابد لکھا بادے انتہا نعمتوں میں خوش رہے۔ اور خوشی خدا کے تعالیٰ کو ہو۔

اسی کی تائید اس حدیث شریفہؐ ہوتی ہے۔ جو کنز العمال میں ہے۔ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر فرمایا لو لعن ذنبا الذہب اللہ بکھرا الحدیثؐ جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر تم گناہ نہ کرتے تو خدا کے تعالیٰ تم کو فنا کر کے ایک ایسی قوم پیدا کرتا جو وہ گناہ کرتی اور خدا کے تعالیٰ سے مغفرت مانگتی۔ اور وہ اُس کو بخش دیتا۔ انتہی۔

اس سے مقصود یہ نہیں کہ آدمی گناہ کیا کرے۔ بلکہ بات یہ ہے کہ صحابہؓ سے جب کبھی گناہ سرزد ہوتا تو مارے خوف کے زندگی اُن پر وبال ہو جاتی تھی اس کی تصدیق ما غرض کے واقعہ سے ہوتی ہے۔ جو کتب احادیث میں مذکور ہے کہ اُن سے زنا وقوع میں آیا۔ ساتھ ہی وہ حضرت کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ اور عرض کی یا رسول اللہؐ میں نے ذنبا کیا۔ مجھ پر حد جاری فرمائے حضرت نے بہت کچھ اغماض فرمایا اور ٹالا۔ مگر وہ نہ مانے۔ چنانچہ رجم کا حکم دیا گیا۔ جس سے وہ شہید ہو گئے۔

جب صحابہؓ کو گناہ سے اس درجہ خوف تھا کہ زندگی اُن پر وبال ہو جاتی تھی

توان کی تسکین کے لئے ارشاد ہوا کہ اگر تم گناہ نہ کرتے تو خدا کے تعالے ایسی قوم کو پیدا کرتا جو گناہ کرتی اور توبہ کرتی مقصود یہ کہ اگر گناہ ہو جائے تو توبہ کر لینا کافی ہے۔

الحاصل حدیث موصوف سے یہ ثابت ہے کہ خدا کے تعالے کو یہ امر نہایت مرغوب ہے کہ گناہ گار توبہ کرے اور وہ اُس کو بخش دے۔ چونکہ حق تعالے ارحم الراحمین ہے اور صفت رحمت اُس میں بڑی ہوئی ہے۔ اور مغفرت رحمت کا ایک شعبہ ہے۔ اس لئے توبہ کو نہایت دوست رکھتا ہے۔ جیسا کہ ارشاد ہے۔ ان الله يحب التوابين تاکہ توبہ کے بعد مغفرت فرماوے۔ اور توبہ بغیر گناہ کے نہیں ہو سکتی تھی اس لئے یہ اہتمام ہوا کہ ایک اخوانینے والا پیدا کیا گیا۔ چنانچہ حدیث شریف میں ہے۔ جو کنز العمال میں مذکور ہے۔ کہ اگر خدا کے تعالے کو یہ منظور ہوتا کہ کوئی اُس کی مصیبت نہ کرے تو ابلیس کو نہ پیدا کرتا۔ انتہی۔ جب توبہ سے خدا کے تعالے کو نہایت خوشی ہوتی ہے۔ تو ہر مسلمان کو چاہیے کہ توبہ کرے۔ کنز العمال میں روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اے لوگو توبہ کرو۔ خدا کی قسم میں ہر روز سو بار توبہ کیا کرتا ہوں۔ انتہی۔

اس میں شبہ نہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو توبہ کی کوئی ضرورت

نہ تھی۔ کیونکہ آپؐ کوئی گناہ صادر نہیں ہوا۔ مگر باوجود اس کے آپ توبہ کرتے تھے۔ اس وجہ سے کہ حسنات الاجراء سیئات المقربین یعنی نیک لوگوں کے حسنات مقربین کے گناہ ہیں کیونکہ مقربین کے شان کے گناہ بھی ایسے ہوتے ہیں کہ اگر ہمیں وہ نصیب ہو جائیں تو ہماری نجات ہو جائے۔ بہر حال حضرت کا توبہ کرنا ثابت ہے۔ تو اب مشائخین اور پیروں کو کس قدر توبہ کی ضرورت ہوگی۔ یہاں تو علانیہ وہ گناہ ہیں جس کو ظاہر شریعت نے گناہ قرار دیا ہے۔ یوں تو ہر بندہ کا گناہ ہے کہ اپنے خالق کو خوش کرے۔ مگر جن لوگوں کو محبت الہی کا دعوے ہو اور زمرہ اہل اسلام میں اسی خصوصیت سے سربراہ اور دیکھے جاتے ہیں جس کی وجہ سے لوگ ان کی تعلیم و توقیر کرتے ہیں وہ بہ نسبت مریدین کے زیادہ اس امر کے مستحق ہیں کہ گناہوں سے توبہ کر کے اپنے محبوب کو خوش کریں۔ اگر وہی حضرات ایسے کاموں میں مبتلا ہوں جن کو خدا کے تعالےٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہ قرار دیا اور صاف ارشاد ہوا کہ ایسے کام کرنے والوں سے خدا کے تعالیٰ ناخوش ہے تو کہیے کہ کس قدر بے موقع ہوگا۔ اور مریدین کو بھی ضرور ہے کہ خدا کے تعالےٰ کو قبل سلوک خوش کریں۔ چنانچہ قوت القلوب وغیرہ کتب تصوف میں لکھا ہے کہ پیہر کو چاہیے کہ مرید کو پہلے توبہ کرنے کا حکم کرے۔ مگر یہ یاد رہے کہ زبان سے

توبہ یا اتوب الی اللہ کہدینا کافی نہیں۔ بلکہ بزرگان دین کے نزدیک یہ خوگناہ ہے۔ جیسا کہ قوت القلوب جو حضرات صوفیہ کے نزدیک معتبر کتاب ہے اور بزرگان دین نے اُس کے مطالعہ کی تاکید فرمایا کرتے تھے اس میں لکھا ہے کہ بعض بزرگوں کا قول ہے کہ جب میں استغفر اللہ زبان سے کہتا ہوں اور دل میں ندامت نہیں ہوتی تو اُس سے استغفار کرتا ہوں۔ اور خدا کے تعالیٰ سے مغفرت مانگتا ہوں اور لکھا ہے کہ حدیث شریف میں ہے کہ زبان سے استغفار کرنا بغیر اس کے کہ دل میں ندامت ہو جھوٹوں کی توبہ ہے۔ اور رابعہ بصریؒ کا قول نقل کیا ہے کہ ہمارا استغفار کرنا خود دو سے استغفار کا محتاج ہے۔ اسی طرح توبہ اس کی محتاج ہے کہ اُس سے توبہ کی جائے انتہا۔

حضرت غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ غنیۃ النظار میں لکھتے ہیں کہ توبہ ہر شخص کے لئے فرض عین ہے کوئی بشر اُس سے مستغنی نہیں۔ کیونکہ وہ جو ارج اور اعضا کے معصیتوں سے بچ نہیں سکتا اور اگر اس سے بچ گیا تو دل کے گناہوں کے ارادہ سے بچ نہیں سکتا۔ اور اگر اُس سے بچ گیا تو شیطان جو دل میں مختلف خطرے ڈالتا ہے جن کی وجہ سے ذکر الہی سے غافل ہو جائے بچ نہیں سکتا۔ اور اگر اُس سے بھی بچ جائے تو غفلت اور علم صفات و افعال الہی کے حاصل کر نہیں

قصور اور کوتاہی کرنے سے بچ نہیں سکتا۔ یہ تمام مومنین کے احوال اور مقامات ہیں۔ جن کے لئے طاعات اور گناہ۔ اور حدود اور شروط مقرر ہیں حفاظت ان کی طاعت ہے۔ اور ان کا چھوڑ دینا اور ان سے غفلت کرنا گناہ ہے۔ بہر حال ہر شخص کو ہر حالت میں توبہ کی ضرورت ہے مگر مقامات متفاوت ہیں۔ عوام کی توبہ گناہوں سے ہوگی اور خواص کی توبہ غفلت سے۔ اور خاص الخاص کی توبہ ماسوی اللہ کے طرف مائل ہونے سے۔ انتہی۔

اور فرمایا کہ توبہ ایسی ہونی چاہیے کہ پھر مصیبت کی جانب پلٹنے کا خیال کرے نہ اور کسی گناہ کا خیال کرے بلکہ گناہوں کو خالص اللہ کر لئے چھوڑ دے۔ تاکہ خاتمہ اچھا ہو۔

اور فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ کہ ایماندار اپنے گناہ کو مثل پہاڑ کے سمجھتا ہے جو اُس کے سر پر معلق ہو۔ وہ ڈرتا ہے اس سے کہ کہیں مجھ پر گر نہ جائے اور منافق گناہ کو ایسا سمجھتا ہے جیسے مکھی ناک پر بیٹھی اور اُس کو اڑا دیا انتہی۔

اب غور کیجئے کہ جب حضرت پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گناہوں سے اس قدر خوف دلاتے ہیں اور توبہ کی ضرورت بیان فرماتے ہیں تو ہم مریدوں کو اُس کا کس قدر اہتمام کرنا چاہیئے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لا يستغفر لا يغفر الله له
ومن لا يتوب لا يتوب الله عليه یعنی جو شخص خدا سے
سفرت نہ مانگے خدا اُس کو نہیں بخشتا۔ اور جو شخص توبہ نہ کرے خدا اُسکی
طرف توبہ پر حمت نہیں کرتا یہ روایت کنز العمال میں ہے۔

بہر حال جتنے بزرگان دین ہیں سب نے اپنے مریدوں کو بھی تعلیم و تلقین
و وصیت کی کہ گناہوں سے توبہ کیا کریں۔ کیوں نہ ہو حق تعالیٰ کا ارشاد

ہے فَوَبَّأَ إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
یعنی اے ایمان والو تم سب کے سب توبہ کرو۔ اور اللہ کے طرف رجوع ہو
اور ارشاد ہے تَوَلَّوْا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا عَسَىٰ رَبُّكُمْ
أَن يَكْفُرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ یعنی اے مسلمانو خالص توبہ کرو خدا
تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔

یہاں یہ امر قابل توجہ ہے کہ ذکر و شغل نوافل میں داخل ہیں۔ اور
گناہوں سے توبہ کرنا فرض ہے۔ کیونکہ بار بار خدا نے تعالیٰ نے اسکا
حکم فرمایا ہے۔ اور ظاہر ہے فرض کو چھوڑ کر نوافل کا ادا کرنا مفید نہیں ہو
سکتا کیونکہ نوافل کو ترک کرنے سے مواخذہ نہیں۔ اور فرض کو ترک کرنے پر
سوال اور مواخذہ ہوگا۔

فوائد الفواد کی مجلس ہفتم ماہ رجب ۱۴۱۲ھ میں لکھا ہے کہ حضرت محبوب الہی

قدس سرہ نے فرمایا کہ توبہ تین قسم پر ہے۔ حال۔ ماضی۔ مستقبل۔
 حال وہ ہے کہ جو گناہ کیا ہے۔ اُس سے نادم اور پشیمان ہو۔ ماضی وہ ہے
 کہ غما لغفوں کو خوش کرے۔ اگر کسی سے دس درہم مثلاً غضب کیا ہو اور
 اُس سے توبہ کرنے کے خیال سے توبہ توبہ کہے تو یہ توبہ توبہ نہ ہوگی۔ توبہ وہ آ
 کہ درہم اُس کو واپس کرے اُس کو خوش کرے اور اگر وہ کسی کو بد کہا ہو اس کی
 معذرت کر کے اُس کو خوش کرے۔ اور اگر وہ شخص مر گیا ہو تو بتنے باز اُس کی
 برائی بیان کی ہے اُس کی تعریف کرے۔ اور اگر شراب سے توبہ کرنا چاہے تو
 عمدہ شربتیں اور ٹھنڈا پانی کثرت سے پلائے۔ مقصود یہ ہے کہ توبہ کے
 وقت معذرت ہر معصیت کی اسی کے مناسب ہونی چاہیے توبہ کی تیسری
 قسم جو مستقبل ہے وہ یہ ہے کہ نیت کرے کہ آئندہ اس قسم کا گناہ نہ کر وں گا
 اس کے بعد فرمایا کہ میں جب شیخ الاسلام فرید الدین قدس سرہ العزیز کی خدمت
 میں ہیئت کی غرض سے حاضر ہوا تو چند بار فرمایا کہ اپنے خصموں کو راضی کرنا چاہیے
 جب اس میں بہت غلو فرمایا تو مجھے یاد آگیا کہ میرے ذمہ بیس چیتل درجہ الابرار
 ہیں اور ایک شخص سے میں نے کتاب عاریت لی تھی۔ وہ گم ہو گئی میں
 سمجھ گیا کہ حضرت کشف سے یہ بیان فرما رہے ہیں۔ میں نے یہ خیال کر لیا کہ
 جب دہلی جاؤں گا تو ان کو خوش کروں گا۔ جب آجھو دھن سے دہلی آیا
 اُس وقت میری معیشت بہت کم تھی۔ کبھی پانچ چیتل میرے پاس جمع

ہوئے اور کبھی زیادہ۔ ایک بار دس چیتل جمع ہو گئے تو اُس بزار کے مکان پر گیا جس سے کپڑا لیا تھا۔ جن کی قیمت بیس چیتل میرے ذمہ تھی اور اُس نے کہا کہ بیس چیتل تمہارے میرے ذمہ ہیں۔ مجھے ایک دفعہ میسر نہ آئے۔ یہ دس چیتل چولایا ہوں ان کو لے لو۔ اور باقی بھی انشاء اللہ دے دوں گا۔ جب اُس نے یہ بات سنی۔ کہا کہ ہاں تم مسلمان کے پاس سے آتے ہو اور وہ لے لیا۔ اور کہا کہ باقی دس چیتل تمہیں معاف کر دیا۔ اس کے بعد اُس شخص کے پاس میں گیا۔ جس سے کتاب لی تھی اُس سے کہا کہ جو کتاب آپ کے پاس میں لے لی تھی وہ گم ہو گئی۔ اب کہیں سے اُس کی نقل لے کر آپ کو پہنچا دوں گا۔ اُس نے یہ سن کر کہا کہ ہاں جہاں سے تم آئے ہو اُس کا ثمرہ یہی ہونا چاہیے۔ اُس کے بعد کہا کہ میں نے وہ کتاب آپ کو بخش دی تھی۔ اور قواعد الفوائد کی مجلس ۲۱، ذیقعدہ ۱۲۸۶ھ میں مذکور ہے کہ جو شخص شیخ کے ہاتھ میں ہاتھ دیتا ہے اور بیعت کرتا ہے تو وہ خدا کے تعالے کے ساتھ عہد و پیمان ہے۔ چاہیے کہ اُس پر ثبات رہے۔ اور اگر اس سے پریشانی ہوتی ہے تو اپنی حالت پر ہی رہے شیخ کا ہاتھ پکڑنے کی کیا ضرورت؟ اُس کے بعد فرمایا کہ میں جب شیخ الاسلام فرید الدین قدس سرہ العزیز کی خدمت میں پہنچا۔ اور بیعت سے مشرف ہوا تو واپسی کے وقت راستہ میں مجھے شدت سے پیاس لگی۔ ہوا نہایت گرم تھی۔ اور پانی دور تھا۔ اسی

۱۶۰

حالت میں چلا جا رہا تھا کہ ایک شخص نظر آیا جس کو میں پہچانتا تھا اُس کے پاس جا کر کہا کہ میں پیاسا ہوں کیا یہاں پانی مل سکتا ہے اُس نے تپاک سے مل کر کہا اس برتن کو لیجئے۔ اور پی بجئے۔ میں نے دیکھا کہ اُس میں شراب یا بنگا ہے میں نے اُس کے پینے سے انکار کیا۔ اُس نے کہا کہ اس مقام میں دور دور تک کہیں پانی نہیں ہے۔ اور آگے بھی پانی نہیں۔ اگر یہ تم نہ پیو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے۔ میں نے کہا خیر یہی ہو گا کہ میں مر جاؤں گا جو کچھ ہونا ہے ہو رہیگا۔ مگر میں یہ نہیں پی سکتا۔ اس لئے کہ میں نے شیخ کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے۔ اور اقرار کیا ہے کہ یہ ہرگز نہ ہو گا۔ یہ کہہ کر دنگ چلا۔ اور تھوڑی دور پر پانی مل گیا۔ اس کے بعد فرمایا کہ خواجہ حمید سوالی جب خواجہ معین الدین چشتی قدس سرہ العزیز سے بیعت کر کے اپنے گھر آئے تو قدیم دوست آشنا جمع ہوئے اور کہا کہ چلئے ذوق حاصل کریں۔ خواجہ حمید نے کہا کہ میں نے اپنا ازار بند ایسا مضبوط باندھا ہر کتیاست میں بھی حوران بہشت پر نہ کھو لوں گا انتہی۔

اور اسی کی مجلس (۲۰) جمادی الاول میں لکھا ہے کہ حضرت محبوب الہی نے فرمایا کہ ایک مطربہ قرنام نہایت حسن و جمال میں شہرہ آفاق تھی۔ آخر عمر میں شیخ شہاب الدین سہروردی کے ہاتھ بیعت کر کے زیارت کعبہ کے لئے گئی۔ جب واپسی میں ہمدان کو پہنچی تو والی ہمدان نے اس کی

خبر سنا کہ اُس کو بلوایا اُس نے کہا کہ میں اس کام سے توبہ کر چکی ہوں۔ والی نے اُس کا عذر قبول نہ کیا۔ آخر وہ عورت عاجز ہو کر شیخ یوسف ہمدانی کے خدمت میں گئی۔ اور واقعہ بیان کیا۔ شیخ نے فرمایا۔ آج رات کو میں تمہارے معاملہ میں مشغول ہوں گا اور کل جواب دوں گا۔ صبح ہی وہ عورت شیخ کی خدمت میں پھر حاضر ہوئی۔ شیخ نے فرمایا کہ ابھی تمہارے خانہ تقدیر میں ایک مصیبت باقی ہے عورت عاجز ہو گئی۔ اور ملازمین والی اسے بادشاہ کے پاس لے گئے۔ اور ایک چنگ لاکر اس کو دیا۔ اُس نے چنگ کو درست کر کے گانا شروع کیا چند اشعار پڑھے تھے۔ کہ سب پر حالت طاری ہوئی۔ اور بادشاہ ہمدان نے سب سے پہلے توبہ کی انتہی۔

اب غور کیجئے کہ بیعت کا کس قدر اثر ہوتا تھا کہ مرجانا قبول مگر خلافت شرع بنک وغیرہ پینا ناگوار۔ اسی وجہ سے ان حضرات کی بیعت پر ثمرات مرتب ہوتے تھے۔ حضرت محبوب الہی قدس سرہ تو محبوب ہونے والے تھے بلکہ اذلی محبوب تھے۔ ان کی ہمت اگر بلند تھی تو چنداں تعجب کی بات نہیں اس گمبھی کا حال آپ نے دیکھ لیا کہ بیعت کے بعد پھر گناہ کا کبھی ارادہ نہ کیا اسی علوئے ہمت اور بیعت پر قائم رہنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ اگر گناہ بھی کیا تو اُس گناہ کے طفیل میں بادشاہ اور اُس کے مصاحبین کو توبہ کرا کے بچھوڑا۔

نجات الالہ میں مولانا جامی نے حضرت خواجہ بہاؤ الدین نقشبند کے حال میں لکھا ہے کہ آپ نے مریدین کو فرمایا کہ اپنے نفس کو متہم بنا رکھو۔ جو شخص بعنایت الہی اپنے نفس کی بدی کو پہچانے اور اس کے مکروہ کو جانے اُس پر یہ کام یعنی نفس کو متہم سمجھنا آسان ہے۔ سالکان طریقت ایسے بہت گزرے ہیں کہ دوسرے کے گناہ کو اپنے ذمہ لے کر اُس کا بار اٹھایا کرتے تھے۔

اور فرمایا کہ ہمارا طریقہ متابعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مضبوط پکڑنا اور صحابہ کے آثار کا اقتدار کرنا ہے۔ اسی طریقے میں تھوڑے عمل سے زیادہ فتوح ہوتی ہے انتہی۔

ہمارے زمانے کے بعض حضرات صاف کہتے ہیں کہ ہمیں نماز روزہ وغیرہ عبادات کی ضرورت نہیں۔ ہم نے ترک وجود کر دیا ہے۔ اور اس پر اس شعر سے استدلال کرتے ہیں۔

نماز عاشقاں ترک وجود است

نماز زاہداں سجدہ محمود است

اور مریدین بھی اپنے پیر کے مسلک پر مرفوع القلم ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اگر فی الحقیقت مرفوع القلم ہیں۔ یعنی عقل و ادراک جاتا رہا ہے اور اچھے بڑے میں تمیز باقی نہیں جس طرح مجذوبوں کا حال ہے

تو اُن کا مرفوع القلم ہونا درست ہے۔ اور اگر یہ حالت نہیں ہے چنانچہ اس کے ظاہر ہے کہ وہ اپنے دعوے پر دلائل قائم کرتے ہیں تو وہ عند اللہ مرفوع القلم نہیں ہو سکتے۔ دیکھئے حضرت منصور علّٰی رحمہ باوجودیکہ انا الحق کہتے تھے۔ اور ان کو قتل کی دھکیاں دی گئیں۔ چنانچہ آخر بقتول اے جنید بغدادی رحمہ وغیرہ اکابر صوفیہ و علماء اسی قول کی وجہ سے وہ دار پر چڑھائے گئے۔ مگر جہاد کو انہوں نے کبھی ترک نہ کیا۔

نفحات الانس میں لکھا ہے کہ باوجود دعوے انا الحق کے ہر شبانہ روز وہ ہزار رکعت نماز پڑھا کرتے تھے۔ چنانچہ جس صبح وہ قتل ہوئے اس رات میں پانچ سو رکعت نماز انہوں نے پڑھی تھی۔

تنبیہ المفسرین میں امام شعرانی رحمہ نے لکھا ہے کہ صوفیہ کے اخلاق میں سے کثرت توبہ اور استغفار بھی ہے۔ کیونکہ وہ اس امر کا مستحق کرتے ہیں کہ اپنے افعال گناہ سے سالم نہیں رہ سکتے۔ کم سے کم خشوع اور مراقبہ میں نقص ہو ہی جاتا ہے سلف صالح اسی طریقہ پر تھے۔ ہمارے

زمانے میں بعض صوفیہ اس کے خلاف میں ہیں۔ یہاں تک کہ بعض صوفیہ بے یہ کہتے سنا ہے کہ ہم وہ قوم ہیں کہ محمد اللہ ہم پر کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ میں نے کہا کیونکر۔ کہا۔ اس وجہ سے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی فاعل ہے۔ نہ ہم۔ میں نے کہا۔ جب تو تم پر توبہ اور استغفار

واجب ہے۔ کیونکہ تم نے جمیع ارکان شریعت کو منہدم اور حدود شرعیہ کو باطل کر دیا۔ تم ہے اللہ کی۔ اگر مجھے حکومت ہوتی تو تم جیسے لوگوں کی گزریں مارتا۔ کیونکہ کل انبیاء اور جمیع اکابر دین جانتے تھے کہ وہی خالق افعال ہے اور باوجود اس کے اتنا روتے تھے کہ اُن کے آنسوؤں سے گھاس اگتی تھی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا تمہاری بیماری اور دو الیٰ خبر نہ دوں۔ تمہاری بیماری گناہ ہیں۔ اور دو استغفار انتہائی مفصلاً دیکھئے امام شافعیؒ نے اولیاء اللہ میں سے ہیں۔ اور تمام صوفیہ سلف کے حال سے خبر دے رہے ہیں۔ کہ سب استغفار اور توبہ کیا کرتے تھے تو ہم لوگوں کو گناہ سے احتراز کرنے اور اس سے توبہ کرنے کی کس قدر ضرورت ہے۔

نفحات الانس میں شیخ ابوالحسن شافعیؒ کے حال میں لکھا ہے ان کا بیان ہے کہ میں نے غار میں قیام کیا۔ اور وصول الی اللہ طلب کر کے دل میں کہتا تھا کہ کل نفع ہو جائے گی۔ یکایک ایک شخص آیا۔ میں نے پوچھا تم کون ہو۔ کہا عبد الملک۔ میں سمجھ گیا کہ وہ اولیاء اللہ سے ہیں۔ میں نے کہا آپ کا کیا حال ہے۔ کہا آپ کا کیا حال۔ آپ کا کیا حال۔ آپ کا کیا حال۔ اس شخص کا کیا حال ہو گا کہ کہتا ہے کہ کل نفع ہو جائے۔ اور برسوں نفع ہو جائے۔ نہ ولایت ہے نہ فلاح۔ اے شخص خدا کے تھکے

عبادت خاص خدا کے لئے تعلق کے لئے کیوں نہیں کرتا۔ میں اُس وقت سمجھ گیا کہ یہ بزرگ خاص تعلیم کے لئے بھیجے گئے ہیں۔ میں نے اُسی وقت توبہ کی اور استغفار کیا۔ اُس کے بعد فتح باب بھی ہو گیا۔ انتہی۔

دیکھئے ان حضرات کو خطرات اور خیالات پر توبہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ بر خلاف اس کے کھلے کھلے گناہ جن کے خلاف مرضی الہی ہوتی ہے۔ میں ذرا بھی شک نہیں ہو سکتا۔ اُن گناہوں سے توبہ نہ کی جائے تو کہئے کہ فتح باب جو پیری مریدی سے مقصود ہے کیونکر ہو سکے۔

احبابِ الاحیاء میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی رہنے حضرت خواجہ بزرگ معین الدین چشتی قدس سرہ العزیز کے حال میں آپ کا ارشاد نقل کیا ہے۔ شقاوت کی علامت یہ ہے کہ آدمی معصیت کرے اور امید رکھے کہ میں مقبول ہوں گا۔ انتہی۔

یہ ارشاد خاص اہل طہارت سے متعلق معلوم ہوتا ہے۔ کیونکہ مقبولیت کی گفتگو اسی طبقہ میں ہوتی ہے۔ اور ہونا بھی چاہیے۔ اس لئے کہ یہ حضرات دنیا کے دھندے چھوڑ کر خدا کے تعلق کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ یعنی ذکر و شغل وغیرہ میں اکثر اوقات مشغول رہتے ہیں اس کے بعد ضروریہ امید پیدا ہوتی ہے کہ اپنی محبت و جان فشانی رائگاں نہ جائے گی۔ اور ہم مقبول بارگاہ کبریائی ہوں گے۔ ان

حضرات کو حضرت خواجہ بزرگ رہ فرماتے ہیں کہ یہ علامت شقاوت ہے مقبول تو وہی لوگ ہوتے ہیں جو کوئی کام خلافت مرضی الہی نہیں کرتے اور اگر بمقتضائے بشریت کر لیا تو اُس کے معذرت اور توبہ کسے ہیں۔

بخلاف اس کے خلافت مرضی الہی کام بھی کریں۔ اور امید رکھیں کہ ہم مقبول الہی ہیں۔ اس قسم کا خیال پیدا ہونا ضرور شقاوت کی علامت ہے۔ اور یہ بھی ارشاد حضرت کا نقل کیا ہے کہ از منزل گاہ قرب نزدیک نشود۔ مگر بغیراں برداری در نماز۔ زیرا کہ معراج مومن ہمیں نماز است انتہی دیکھئے قرآن شریف میں اقیموا الصلوٰۃ یعنی نماز کو قائم کرو۔

کتنی جگہ وارد ہے۔ اور احادیث میں کس قدر اس کا اہتمام ہے یہاں تک کہ نماز کو قصد ترک کرنے والے کو حضرت نے کافر تک فرما دیا۔ غرض کہ فرمان برداری نماز و ریات دین سے ہے اسی وجہ سے خواجہ بزرگ قدس سرہ نے صاف فرما دیا کہ بغیر نماز کے قرب الہی حاصل نہیں ہو سکتا۔ اب اگر تاویل کر کے کوئی نماز ہی دوسری قرار دی جائے تو فرقہ باطنیہ اور صوفیہ میں فرق ہی کیا ہوا۔ انہوں نے بھی ایسے ہی تاویلیں کر کے تمام عبادات کو ساقط اور زنا وغیرہ کو مباح کر دیا تھا۔

اخبار الاحیاء میں شیخ نصیر الدین محمود رحمہ جو محبوب الہی قدس سرہ کے خلیفہ ہیں آپ کے حال میں لکھا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ (من جہلکم کہ شیخی کنم۔

امروز خود ایں کار بازی بچگاں شد۔ بعد ازاں بیت ثنائی خواند۔ بیت۔
 مسلمانان مسلمانان مسلمانان مسلمانان ۰۰۰ ازیں آئیں بے دینان پشیمانان پیشیمانان
 دیکھے اُس زمانہ کی مشائخی کو آپ نے بچوں کا کھیل قرار دیا۔ وہ اسی قسم کی
 مشائخی ہوگی کہ ضروریات دین سے جس کو کوئی تعلق نہ ہو۔ اور آپ کا
 قول اُس میں نقل کیا ہے کہ بیعت کے وقت جو سر کے بال تراشے جاتی
 ہیں۔ اُس کی وجہ یہ ہے کہ جب آدمی نے طریقت میں قدم رکھا تو گویا
 اُس نے اس راہ میں اپنا سر کٹا دیا۔ اور سر پرید سے کوئی کام وجود میں
 نہیں آسکتا۔ تو چاہیے کہ موئے سر تراشیدہ سے بھی کوئی نامشروع کام
 وجود میں نہ آئے انتہی۔

دیکھے طریقت میں اس امر کی کس قدر ضرورت ہے کہ خلاف شرع
 کام ترک کرنے کے لئے بیعت سے پہلے گویا یہ اقرار کیا جاتا تھا۔

الَّذِي يُؤْتِيهِ مَوْلًى فِي صُدُورِ الثَّنَاءِ

(الذي) موصول اور اُس کے بعد کا جملہ صلہ ہے۔ موصول اور
 صلہ میں ربط تام ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے موصول اپنے صلہ کے ساتھ
 مل کر مفرد ہوتا ہے۔ کیونکہ صلہ میں موصول کا حال ہوتا ہے۔ موصول
 ہر چند ذات معین پر دلالت نہیں کرتا۔ مگر صلہ کے ساتھ مل کر معرفہ ہو جاتا ہے

موصول

اس لئے کہ جو حالت اس کی صلہ میں بیان کی جاتی ہے اُس کو مخاطب جانتا ہے جس سے اُس کی تعین ہو جاتی ہے۔ مثلاً الذی ضربک فی الدار یعنی جس نے تجھے مارا ہے وہ گھر میں ہے۔ چونکہ مارنے والا مخاطب کو معلوم ہے اس لئے اُس کی تعین ذہن مخاطب میں ہو گئی اس کی مثال ایسی ہے جیسے حق تعالیٰ کی ذات کہ کوئی اُس کو پہچان نہیں سکتا۔ کیونکہ وہاں تک نہ عقل کی رسائی ممکن ہے نہ فہم و خیال کی اُس سے کہ عقل اپنی چیزوں کا ادراک کر سکتی ہے جو اقسام محسوسات ہیں جیسا کہ ہم نے کتاب العقل میں اس سے متعلق مبسوط بحث کی ہے۔ اور خدائے تعالیٰ کی ذات ایسی نہیں کہ اُس کا ادراک جو اس سے ہو سکے عقل و دہم سے۔

غرض کہ ذات الہی کی معرفت محال ہے۔ ممکن نہیں کہ سوائے خدائے تعالیٰ کے کسی کو اُس کا ادراک ہو سکے۔ البتہ اس قدر ادراک ہو سکتا ہے بلکہ ضروری ہے کہ خدائے تعالیٰ موجود ہے۔ اور خالق عالم ہے۔ اور سناتا ہے۔ دیکھتا ہے۔ اور جتنے صفات کمالیہ ہیں سب کے ساتھ متصف ہے۔ مقصود یہ کہ ذات کے ساتھ صفات کا لحاظ ہونے سے اس کی معرفت حاصل ہوتی ہے جیسے موصول کے ساتھ صلہ ملنے سے اسی وجہ سے ما عرفناک حق معرفتک داروہے جس کا مطلب یہ ہے کہ الہی

ہم نے تھکوپہچانا مگر جو پہچان نے کا حق ہے وہ معرفت نہیں۔ موصول
کی معرفت صلہ کے ملنے سے جو حاصل ہوتی ہے اور موصول میں جو دست
آجاتی ہے وہی بات یہاں بھی ہے۔ پھر معرفت کے مدارج مختلف ہوتے
ہیں۔ جس قدر توجہ اور صفائی ذہن زیادہ ہو معرفت زیادہ ہوگی۔ اس
زیادتی معرفت کے واسطے اولیاء اللہ اور مرشدین کامل مراقبہ کی تعلیم کیا کرتے
ہیں۔ جس کے معنی نگہبانی کرنے کے ہیں۔ ذات کے ساتھ ایک ایکٹ
صفت کا مدقوں مراقبہ کرتے ہیں۔ تاکہ اُس صفت سے متعلق لوازم و آثار
پورے طور پر ذہن میں راسخ اور ٹنکن ہو جائیں۔ جس قدر مدت میں مراقبہ
ہو اُس میں مشاہدہ ضرور ہوگا۔ کیونکہ مشاہدہ کے معنی حضور کے ہیں۔ یہ
مشاہدہ گو ذات حق کا ہوگا۔ مگر کسی صفت خاصہ کے ساتھ کیونکہ ذات
بسمت کا مشاہدہ غیر متصور ہے۔ اس لئے کہ ذات کا جب ادراک ہی نہیں
تو مشہور دیکھو نہ ہو سکے اسی وجہ سے حدیث شریف میں وارد ہے کہ
لا تتفکروا فی ذات اللہ یہ امر پوچھنا نہیں کہ جب آدمی مدتوں کسی
ایک چیز کا مراقبہ کرے یعنی ہمہ تن اُس کی طرف مشغول ہو اور کسی دوسری
چیز کا خیال نہ آنے دے تو اُس سے متعلق کیسی کیسی نزاکتیں اور دقائق
کا وجود اُس کو حاصل ہوگا۔ دیکھئے حکماء مسائل حکمیہ میں جو موشگافیاں
کرتے تھے اُس کا منشا ہی مراقبہ ہو اگر تاقتا۔ وہ پہلے خلوت اختیار

کرتے تھے۔ چنانچہ افلاطون کا حال مشہور ہے کہ کہیں شکستہ خم اس کو مل گیا تھا اُس میں وہ رات بسر کرتا اور دن کو تنہائی میں۔ غرض کہ دن رات مسائلِ حکیم کے مراقبہ میں مشغول رہتا جس کی وجہ سے اُس کی ایک غیر معمولی حالت ہو گئی تھی۔ چنانچہ تفسیرِ پیشاپوری میں اُس کے متعلق جالینوس کا قول نقل کیا ہے کہ ہوا انسان تالہ اوالہ تانس ہی حال تقریباً کل حکما کا تھا کہ تنہائی میں ایک ایک مسئلہ میں مدتوں غور اور فکر کرتے یہاں تک اس کے مالہ اور ماعلیہ کا علم بقدر طاقت بشری حاصل کرتے تھے۔

اب غور کیجئے کہ جو لوگ دنیا کو چھوڑ کر ہمیشہ مراقبہ اور مشاہدہ الہی میں رہتے ہیں ان پر ذات و صفات الہیہ سے متعلق کیسے کیسے مسائلِ غامضہ منکشف ہوتے ہوں گے اور ان کا مجاہدہ کس درجہ بار آور ہو جاتا ہو گا۔ حق تعالیٰ فرماتا ہے۔

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا یعنی ہماری راہ میں مجاہدہ کریں تو ضرور ہم ان کو اپنے راستے بتا دیں گے۔ جب خدا کے تعالیٰ ان کو اپنے وصول و تقرب کی راہ بتا دینیکا ذمہ دار ہو تو ممکن نہیں کہ وہ گمراہ ہو سکے مگر یاد رہے کہ ہر مجاہدہ باعثِ تقرب نہیں ہو سکتا۔ اُس میں بڑی شرط یہ ہے کہ خدا کے تعالیٰ کی خوشنودی اور فرمانبرداری پیش نظر ہو۔ اگر مجاہدہ اور ذکر و شغل میں کوئی دوسرا امر پیش نظر ہو مثلاً کشف یا کرامات یا یہ امر

ہم مقتدا کہلائیں اور لوگ ہماری قدر و تعظیم و توقیر کریں یا دست غیب حاصل ہو یا اور کوئی ایسی چیز جس کی خواہش نفس کو ہوتی ہے مجاہد میں ملحوظ ہوں تو سمجھ لینا چاہیے کہ شیطان کو موقع مل گیا۔ اسی وجہ سے پہلے وہ ذہن نشین کر دیتا ہے کہ شریعت عام لوگوں کے واسطے ہے اور خاص لوگوں کا درجہ بہت بلند ہے ان کو شریعت پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں۔ پہلے قدم میں صوفی صاحب کو خاص لوگوں میں شریک کر کے مرفوع القلم بنا دیتا ہے۔ اب ان کو کون روکے نہ خدا کے روکے کرکیں نہ رسول کے۔ کیونکہ قرآن و حدیث سے تو تعلق رہا ہی نہیں۔ اب وہی حالت پیدا ہو گئی جو ایمان لانے سے پہلے تھی۔ اس لئے جس طرح ایمان لانے والے کو ایمان سے پہلے بے قیدی تھی اس قسم کے مرفوع القلم ہونے سے بھی وہی بے قیدی ہو جائے گی۔ غرض کہ دونوں حالتوں میں عقلاً کوئی فرق نہیں۔ اس صورت میں شیطان جس طرح چاہے گا کام کر کے چھوڑے گا۔ اسی وجہ سے اکابر اولیاء اللہ نے شریعت کی پابندی کو ضروری لکھا ہے۔ چنانچہ اکابر طرق کے اقوال اس باب میں جو مروی ہیں اوپر لکھے جا چکے ہیں۔

موصول صلہ میں ایک بات یہ بھی ہوتی ہے کہ صلہ کا اثر موصول پر پڑتا ہے دیکھئے کہ جب الذی کہا جائے تو اس سے متعلق نہ عطا

ہوتی ہے نہ محبت وغیرہ بلکہ اُس کا مفہوم صرف ایک چیز ہوتی ہے جس
 نہ عداوت متعلق ہے نہ محبت۔ پھر جب اُس کے صلہ میں ضرر یا
 یا اُس کے مثل کوئی افعال ذکر کئے جائیں تو مفہوم موصول سے عداوت
 دل میں پیدا ہوگی اور اگر مثل اعطاء کوئی صلہ ذکر کیا جائے تو اس
 محبت پیدا ہوگی۔ اس سے ظاہر ہے کہ صلہ کا اثر موصول پر پڑتا ہے نفس
 ناطقہ یا روح انسانی کی حالت بمنزلہ موصول کے ہے کہ اس کے ساتھ
 افعال کا اتصال لازمی ہے جس طرح صلہ کا اتصال موصول کے ساتھ
 لازمی ہے۔ کیونکہ جو صفات نفس ناطقہ میں رکھے گئے ہیں جیسے سخاوت
 بخل۔ شجاعت وغیرہ اُن سے متعلق افعال کا ظہور ضروری ہے۔ ورنہ
 اُن صفات کا وجود بیکار ہوگا۔ اور افعال کے صدور کے وقت نفس کو
 اُن افعال کا ادراک ضرور ہوتا ہے۔ اور ہر فعل کے موجود کرنے کا ارادہ
 کر کے اپنی قوت کو صرف کرتا ہے۔ اور جن جن اعضا سے وہ کام متعلق
 ہوتا ہے ان کو حرکت دیتا ہے اُس کے بعد لذت کا احساس بھی اسی کو
 ہوتا ہے جو وجود فعل سے متعلق ہے۔ خواہ وہ لذت جسمانی ہو یا نہ ہو۔
 غرض کہ ابتداء کے حدوثِ خطرہ فعل سے وقوعِ فعل تک نفس کے
 ساتھ فعل متعلق رہتا ہے اُس کے بعد جب خیال آتا ہے نفس کو
 اُس کے ساتھ تعلق رہتا ہے۔ اسی وجہ سے نفس میں اُس کا اثر ہوتا ہے

اور وہ اثر باقی رہ جاتا ہے۔ اگر وہ اچھا کام موافق مرضی الہی ہے تو نفس میں اچھا اثر ہوتا ہے۔ اور برا کام ہو تو برا اثر۔ انہی آثار سے اچھے اور برے نفوس باہم ممتاز ہوتے ہیں۔ جن لوگوں کو کشف ہوتا ہے ان کی نظر نفوس کے حسن و قبح پر پڑتی ہے۔ اسی وجہ سے اچھے لوگوں کی تعظیم و توقیر کرتے ہیں اور معمولی لوگوں کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ نفس ناطقہ میں افعال کے اثر کرنے کی مثال ایسی ہے جیسے عفونت وغیرہ ہوتا ہے اثر کرتی ہے۔ اور ہوا کو جو انسان کی روح کو تازگی اور فرحت بخشی ہے ان اشیائے خارجیہ کی وجہ سے جاں گزا اور مہلک بنا دیتی ہے جبکہ حال کتب طبیہ میں مصرح ہے اسی طرح بُرے افعال روح میں اثر کر کے اس کو گندہ اور مہلک بنا دیتے ہیں۔ جس کی صحبت میں جو شخص جائے وہ ہلاک ہو جائے۔ جب روح گناہوں کی اثر سے زنگ آلود ہو جاتی ہے تو خدائے تعالیٰ نے اُس کی حقیقت توبہ مقرر فرمایا ہے۔ جس سے گناہ بالکل نیست و نابود ہو جاتے ہیں جیسا کہ حدیث شریف میں وارد ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ یہاں یہ بات بھی معلوم کرنے کی ضرورت ہے کہ گناہ میں دو جہتیں ہوتی ہیں۔ ایک مصیبت یعنی نافرمانی کہ خدائے تعالیٰ نے کسی کام کے کرنے کو فرمایا ہو۔ مثلاً نماز روزہ حج زکوٰۃ۔ صبر۔ شکر وغیرہ اور وہ نکرہیں یا کسی کام سے منع

گناہ میں دو جہتیں ہیں

فرمایا ہے جیسے شراب پینے۔ حرام کھانے اور زنا و قلم وغیرہ کرنے سے منع فرمایا ایسے کام کریں یہ دونوں صورتیں یعنی مامور کام کا نہ کرنا اور ممنوع کا کرنا معصیت ہیں اور دوسری جہت حق کی ہے۔ مثلاً عباد حق اللہ ہے اور زکوٰۃ میں مال سے حق الہی متعلق ہو جاتا ہے۔ اور کسی مال نا جائز طریقہ سے لینے میں معصیت یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا اور چونکہ وہ مال کسی شخص کا ہے۔ بندہ کا حق اس سے متعلق ہے۔ علیٰ ہذا القیاس حق اللہ یا حق الناس گناہوں میں ضرور ہوتا ہے تو بہ کرنے سے جو چیز معاف ہوتی ہے وہ معصیت ہے۔ کیونکہ نافرمانی کے بعد جب آدمی معذرت کر کے فرماں برداری کرنے کا اقرار کرتا ہے تو نافرمانی سابقہ قابل معافی سمجھی جاتی ہے۔ مگر جو حق ذمہ پر ثابت ہو گیا وہ معاف نہیں ہوتا اگر کسی شخص نے نمازیں قضا کی ہوں اُس کے بعد تو بہ کر کے نماز پڑھنا شروع کرے تو جن ایام کی نمازیں نہیں پڑھیں اسکی قضا کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی وجہ سے اگر نمازیں یا روزے وغیرہ کسی کے ذمہ باقی رہ گئے ہوں اور ان کی اُس نے قضا نہیں کی تو بعد صومیت اُس کے بدلہ میں مال دینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور اگر کسی نے رشتہ سے مثلاً تو بہ کی تو معصیت معاف ہو جائے گی مگر جو مال لیا تھا وہ واپس کرنے کی ضرورت ہے ورنہ قیامت میں اُس کا سوا ضنہ دلا یا جائیگا۔

تو بہ سے حق الناس و حق اللہ نہیں ہوتا

غرض کہ توبہ سے صرف معصیت کی معافی ہو سکتی ہے۔ حقوق سے اُس کو تعلق نہیں اس میں شک نہیں کہ حق تعالیٰ اگر چاہے تو اپنے حقوق معاف کر دے۔ اور قادر ہے کہ دوسروں کے حقوق کو بھی معاف کر دے مگر یہ قاعدہ نہیں ہو سکتا۔ اور یہ نہیں کہہ سکتے کہ جس پر جو کچھ حقوق ہیں عموماً سب کو حق تعالیٰ معاف کر دیگا اور کروادیگا اگر ایسا ہو تو تمام مصلحتیں تمدن و دہم و یرہم ہو جائیں گے۔ عقل ہرگز جائز نہیں رکھتی۔ کہ ظالم اور مظلوم دونوں حق تعالیٰ کے نزدیک برابر اور قابلِ ترحم ہوں۔ رہا یہ کہ قرآن شریف میں ہے قل یا عبادِی الذین اسر فوا علی

انفسہم لا تقطوا من رحمۃ اللہ ان اللہ یغفر الذنوب
 جمیعاً اذہ ہوا الغفورا الرحیم یعنی اے محمد اکہد و کہ
 اے گناہ گارو اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو اللہ سب گناہوں کو بخشتا
 ہے وہ غفور و رحیم ہے سو یہ ارشاد اس وقت ہوا تھا کہ بعض لوگوں نے
 اسلام لانے میں یہ عذر کیا تھا کہ ہم نے بڑے بڑے گناہ کئے اب
 اسلام لانے سے کیا فائدہ ان کو جواب دیا گیا کہ خدائے تعالیٰ سب
 گناہوں کو بخش سکتا ہے۔ چنانچہ اس آیت کے بعد ہی یہ آیت ہے
 و انیبوا الی ربکم واسلموا لہ الا یہ جس کا مطلب یہ
 ہے کہ خدائے تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جاؤ اور اسلام لاؤ۔ قبل اس کے

کہ تم پر عذاب نازل ہو۔ غرض کہ قرآن و حدیث سے یہ ہرگز ثابت نہیں ہو سکتا کہ حقوق اللہ اور حقوق عباد کا بالکل مواخذہ نہ ہوگا۔ بلکہ ہزار ہا آیات و احادیث و آثار سے مواخذہ ثابت ہے اس لئے مقتضائے عقل یہی ہے کہ آدمی اسی عالم میں مواخذوں سے حتی الامکان برات حاصل کر لے۔

فی صدورنا لئلا نس قدر سینہ کو کہتے ہیں۔ سینہ وہ مقام ہے جس میں دل رکھا گیا ہے۔ گویا سینہ دل کا مکان ہے۔ شیطان و وسوسہ انداز بھی اسی گھر میں رہتا ہے۔ اور وقتاً فوقتاً بڑے مشورے دیتا جاتا ہے یہی وسوسے شیطانی ہیں۔ سینہ کی حقیقت جو ظاہر معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ چند ہڈیوں اور گوشت وغیرہ سے مرکب ہے مگر دراصل اس کی حقیقت کچھ اور ہی ہے جس طرح انسان کا حال کہ دیکھنے کو وہ ہڈیاں اور گوشت پوست سے مرکب ہے اور اس میں اور بندر و غیرہ میں کوئی فرق نہیں۔ مگر حقیقت انسان کی دیکھی جائے تو وہ کچھ اور ہی چیز ہے۔ جس کا ادراک ممکن نہیں کیونکہ وہ ایسی لطیف چیز ہے جس سے حواس بالکل بے خبر ہیں۔ یہ جسم جس کو دیکھنے والے انسان کہتے ہیں وہ انسان کا قدرتی غلات یا لباس ہے۔ جس کے ٹوٹنے بھوٹنے سرنے گلنے سے انسان پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ بلکہ اپنی حالت پر محفوظ رہتا ہے۔ مقاصد الاسلام کے حصہ دوم میں ہم نے

فی صدورنا لئلا نس

۱۷۷

حقیقت امر

حکما فی انسان و غلات

یہ امر بدلائل ثابت کیا ہے کہ سمع و بصر والے اس امر کا مشاہدہ کر دیتے ہیں کہ جسم انسانی اپنی مقام پر پڑا رہتا ہے اور انسان ہزار ہا کوس جا کر وہاں کی خبر میں چند دقیقوں میں لاتا ہے۔ حکمت جدیدہ تصدیق اسی امر کی کر رہی ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر اسو سال پیشتر خبر دی تھی۔ دیکھئے تمام کتب احادیث و تفسیر سے ثابت ہے کہ غزوہ بدر میں جب کفار کو ہزیمت ہوئی۔ اور ان کے مقتولوں کی لاشیں پھول گئیں۔ حضرت نے فرمایا کہ ان لاشوں کو کنویں میں ڈال دو۔ چنانچہ سب ڈال دی گئیں۔ اُس رات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مقتولوں کو پکار کر فرمایا اے کنویں والو! اے عقبہ، اے شیبہ، اے امیہ۔ اے ابو جہل۔ کیا تمہارے رب نے جو وعدہ فرمایا تھا اُس کو تم نے حق پایا؟ میں نے تو وہ وعدہ حق بتائے نے جو مجھ سے کیا تھا حق پایا۔ صحابہؓ نے عرض کی یا رسول اللہ کیا آپ ایسی قوم کو پکارتے ہو جس کی لاشیں سر لگ گئیں۔ آپ نے فرمایا جو میں اُن سے کہہ رہا ہوں۔ اس کو وہ لوگ ایسا سن رہے ہیں جو تم اُن سے زیادہ نہیں سکتے لیکن وہ میرا جواب نہیں دے سکتے۔ چنانچہ حسان بن ثابت رمنے اس موقع میں ایک قصیدہ لکھا جس کے دو شعر یہ ہیں۔

يُنَادِيهِمْ رَسُولُ اللَّهِ لَمَّا: قَدْ فَتَاهُمْ كِبَاكِبَ فِي الْقَلْبِ

الم تجدد واکلاھی کان حقا ۛ واما اللہ یاخذ بالقلوب
 دیکھئے صحابہ نے یہی خیال کیا تھا کہ سر ہی ہو ہی لاشوں کو پکار کر ان سے
 باتیں کرنی بالکل خلاف عقل ہے۔ مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات
 اشارۃً بیان فرمادی کہ آدمی جسم کا نام نہیں جسم بمنزلہ غلاف ہے۔ اصل آدمی
 جو سننے والا ہے اُس میں کوئی تغیر نہیں جیسے وہ زندگی میں سنتے تھے۔ اب
 بھی سنتے ہیں۔ صحابہ اور قوی الایمان تو مان گئے۔ مگر خلاف عقل ہونی کی
 وجہ سے بہت سے لوگوں نے اُس میں تاویلیں کیں۔ چنانچہ "مائع موتی" کا
 مسئلہ اب تک معرکہ الا را بنا ہوا ہے۔ سائنس نے آکر اس کا تصفیہ
 کر دیا۔ اب اُس میں کسی کو چون و چرا کی گنجائش نہ رہی اس سے اس مسئلہ کا
 بھی تصفیہ ہو گیا جو احادیث میں وارد ہے کہ دفن کے بعد فرشتے مرد
 سے سوال کرتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے؟ اور تیرا دین کیا ہے؟ اور یہ شخص
 یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کیا سمجھتا تھا؟ اگر ایمان دار ہو تو ان کے جواب
 دیتا ہے اور بے ایمان جو اب نہیں دے سکتا۔ اس پر بھی اقسام کے
 اعتراضات ہوتے تھے کہ (مردے) سے سوال کیا۔ چونکہ معترضوں نے
 غلاف انسان کو انسان سمجھ رکھا تھا اور اب ثابت ہو گیا کہ انسان کچھ اور
 ہی چیز ہے جس میں سوال و جواب کی اس حالت میں بھی صلاحیت ہے
 اس کے بعد اہل انصاف تو ہرگز جاہلانہ خیال نہیں کر سکتے کہ انسان اسی

جس مردہ کو پکار کر اس سے سوال

علائف کا نام ہے جو کالبد انسانی ہے۔ اسی طرح سینہ اور دل کی حقیقت بھی ضرور کوئی دوسری چیز ہے۔ اسی کو خیال کر لیجئے کہ اگر دل اسی گوشت کی بوٹی کا نام ہو جو ہر جانور میں ہے تو علوم حکیمہ اور غامض مسائل جو حکماء و علماء کے دلوں میں جوش زن ہوتے ہیں جن کے عمدہ آثار و نتائجاً عالم میں ظہور پاتے ہیں تو وہ بوٹی دل کی جانوروں میں بھی ہے کسی جانور کے ان کا ظہور کیوں نہیں ہوتا۔ میری دانت میں کوئی عاقل یہ باور نہ کرے گا کہ لطیف غامض مسائل اس گوشت کی بوٹی میں رہتے ہیں۔ یہاں بھی یہی کہنا پڑیگا کہ یہ مضغہ صنوبری دل کا علائف ہے اور دل ایک لطیفہ ربانی ہے کسی بزرگ کا قول ہے ۵

اگر ایک قطرہ دل برشگانی : ہر دوں آید از صد بھڑ صافی

اسی طرح صدر کی بھی حقیقت دوسری ہے صرف ہڈیوں کا نام نہیں ہے بلکہ اس حقیقت کا یہی مقام ہوگا۔ اس لئے کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے

فمن یرد اللہ ان یردہ یشرح صدرہ للاسلام

و من یرد ان یضلہ یجعل صدرہ ضیقاً حرجاً کانما یقعقل فی السماء یعنی جس کی ہدایت کا ارادہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے اُس کے سینہ کو اسلام کے لئے کھول دیتا ہے اور جس کو گمراہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اُس کے سینہ کو نہایت تنگ کر دیتا ہے گو یا کہ وہ آسمان میں

چڑھ رہا ہے انتہی۔

یہ امر ظاہر ہے کہ اسلام لاتے وقت سینہ کے ہڈیاں پھیل نہیں جاتی اور نہ کفر کی حالت میں ہڈیاں سمٹتی ہیں بلکہ کشا وہ اور تنگ ہونے والا سینہ اسی دوسرا ہے۔ یہ ایک وجدانی امر ہے کہ ایمان والوں کے دل میں ایک سمیت پیدا ہو جاتی ہے اور جو بات بات میں انقباض ہوا کرتا ہے کہ اگر ہم اپنا دین چھوڑ دیں گے تو لوگ کیا کہیں گے اور خلاف عقل باتیں ماننا لوگوں کی طعن تشنیع کا باعث ہوگا۔ کیونکہ وہ کہیں گے کہ اگر ان کو عقل ہوتی تو یہ لوگ خلاف عقل باتوں کو نہ مانتے۔ اور یہ دلیل سفاست اور حاکمت کی ہے چنانچہ کفار اسی وجہ سے مسلمانوں کو سفہا کہتے تھے۔ اس کے سوا بڑا انقباض اس وجہ سے ہوتا ہے کہ تمام کنبہ کے لوگ اور احباب دشمن ہو جائیں گے۔ غرض کہ اس قسم کے جھٹنے اسباب تنگدلی اور انقباض کے ہوتے ہیں سب دفع ہو جاتے ہیں۔ اور سینہ میں وسعت پیدا ہوتی ہے اور سب کو قبول کر لیتا ہے اور شرح صدر کے بعد جو کام ان سے لیا جاتا ہے نہایت خیر اور کشادہ دلی سے کرتے ہیں۔ اگر مال دینے کو کہا جائے تو نہایت منہنی سے اتنا مال کرتے ہیں۔ چنانچہ صحابہ کے حالات سے ظاہر ہے کہ صرف چندہ کے لئے ارشاد نبوی ہوا تھا بعض حضرات نے اپنا نصف مال صاب کر کے حاضر کر دیا اور بعض نے پورا اگر جان دینے کو کہا جائے تو اس کو سہارا

سمجھتے ہیں۔ چنانچہ صحابہ کے حالات سے ظاہر ہے کہ جان بازی کے شوق میں ہر ایک چاہتا تھا کہ دوسرے سے بڑھا رہوں۔ یہاں تک کہ ان کو روکنے کی ضرورت ہوتی تھی۔ جب مال اور جان دینے میں تنگدلی نہ ہو تو دوسرے اسلامی کاموں میں کمر نہ کر ہو سکتی تھی بکت شرح صدر کی اجر کہ جن کو ہدایت کرنا منظور آتی ہوتا ہے ان کا سینہ کشادہ کر دیا جاتا ہے مشکلات اس کے جن کو گمراہ کرنا منظور ہوتا ہے اسلامی کاموں میں ان کا سینہ تنگ کر دیا جاتا ہے۔ جان اور مال دینا تو بڑی چیز ہے پانچ وقت کی نماز پڑھنی مشکل ہوتی ہے۔ سو روپیہ ایک سال رہیں تو ان میں سے ڈھائی روپیہ زکوٰۃ کے غریب قرابت دار اور مساکین کو دینا سخت دشوار ہوتا ہے۔ حالانکہ بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں کہ اس سے زیادہ رزق و خیرات ہی میں صرف کر دیتے ہیں۔ مگر زکوٰۃ کے نام سے دینے میں ان کو تنگدلی ہوتی ہے۔ اب کہیے و من یردا ان یضلہ یجعل صدقہ ضیقاً اس موقع میں صادق آتا ہے یا نہیں۔ یہ تو عوام الناس کا حال تھا اس آخری زمانے کے بعض خاص خاص لوگ بھی اسی دائرہ میں نظر آئیں گے۔

مشکوٰۃ شریف میں عس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ ایک بار ہم لوگ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں

بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص آیا جس کا لباس نہایت سفید اور بال نہایت سیاہ تھے سفر کا کوئی اثر اُس پر نہ تھا۔ اور ہم میں سے کوئی شخص اُسے پہچانتا بھی نہ تھا۔ حضرت کے زانوں سے زانو ملا کر بیٹھ گیا۔ اور دونوں زانوں پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خبر دیجئے کہ اسلام کیا چیز ہے۔ حضرت نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ تم گواہی دو کہ کوئی معبود سوا کے اللہ کے نہیں اور محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اللہ کے رسول ہیں۔ اور نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو اور رمضان کے روزے رکھو۔ اور طاعت ہو تو حج کرو۔ کہا آپ سچ کہتے ہیں۔ ہمیں تعجب ہوا کہ سوال بھی کرتا ہے اور خود ہی تصدیق بھی کرتا ہے۔ پھر کہا کہ یہ بتائیے کہ ایمان کیا چیز ہے۔ حضرت نے فرمایا یہ کہ تم خدا کے تعالیٰ کی ذات اور ملائکہ اور اُس کی کتابیں اور پیغمبروں کا یقین کرنا۔ اور خیر و شر اللہ ہی کے طرف سے سمجھنا۔ کہا آپ سچ کہتے ہیں کہ پھر کہا یہ بتائیے کہ احسان کیا چیز ہے فرمایا کہ اس طرح عبادت کرو کہ گویا اللہ کو تم دیکھ رہے ہو۔ اور اگر تم نہیں دیکھتے تو وہ تو دیکھ رہا ہے کہا آپ سچ کہتے ہیں۔ پھر اُس نے قیامت کے حالات دریافت کئے جب وہ شخص چلا گیا تو حضرت نے پوچھا اے عمر رضی اللہ عنہ تم جانتے ہو کہ یہ کون تھے؟ میں نے کہا اللہ و رسول و اناتر ہیں۔ فرمایا وہ جبریل تھے تمہیں دین کی تعلیم کرنے کے لئے آئے تھے۔ انتہی۔

اس حدیث شریف سے ثابت ہے کہ اسلام احکام ظاہری بجا لانے کا نام ہے اور احکام ظاہری بجا لانے میں جس کا دل تنگ ہو تو آیہ موصوفہ سے ثابت ہے کہ خدا کے تعالے کو اُس کی ہر بات مقصود نہیں۔ کیونکہ صاف ارشاد ہے

مَنْ يَزِدَّ اللَّهَ اَنْ يَحْدِيْهِ يَضِلُّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا۔ اب اس کے بعد

یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہم درجہ احسان میں ہیں۔ اس لئے عبادت ظاہری کی ہمیں ضرورت نہیں۔ کیونکہ جب نقص قطعی سے ثابت ہے کہ جب عبادت ظاہری آسان نہ ہو تو یہ سمجھا جائے گا کہ خدا کے تعالے اُس کو گمراہ کرنا چاہتا ہے۔ اور جس کو خدا کے تعالے گمراہ کرنا چاہتا ہے ممکن نہیں کہ اس کو ہدایت اور تقرب الہی حاصل ہو سکے۔ آتھماصل جو عبادت مفروضہ سے محروم ہے وہ درجہ احسان سے بالکل محروم ہے۔ جبریل علیہ السلام جو تعلیم امت کے لئے بارگاہ الہی سے مامور ہو کر آئے تھے اُن کی پہلی تعلیم اسلام سے متعلق تھی۔ جس کے معنی گردن نہادن اور فواں برداری کے ہیں۔ اس کے بعد ایمان کی تعلیم مقصود تھی۔ اُس کے بعد احسان کی تعلیم۔

اس سے ظاہر ہے کہ دین میں ابتدائی درجہ اسلام ہے اور انتہائی درجہ احسان۔ ابتدائی درجہ کا وجود دوسرے دونوں درجوں میں ضروریات سے ہے۔ کیونکہ ایمان کے درجہ میں اگر آدمی بطور خود کسی بات پر ایمان

ایمان و احسان میں اسلام کی ضرورت

لائے تو اس کو بچائے ایمان دار کے بے ایمان کہنا چاہیے۔ ایمان کو درجہ میں اسی قسم کا ایمان ہونا چاہیے جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے یعنی اس ایمان کے وقت آیات و احادیث کی فرماں برداری کی ضرورت ہے مثلاً خدا کے تعالے کے اُن صفات پر ایمان لائے جو شریعت سے ثابت ہیں۔ اگر اس میں تصرف کرے اور یہ کہے کہ فلاں صفت میں یہ جہت لازم آتی ہے۔ اس لئے اس باب میں فرماں برداری نہیں کر سکتا تو ایسا ایمان جس کو اسلام سے تعلق نہیں وہ ایمان نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح احسان کے درجہ میں جو ارشاد ہے واعبدوا ربکم اگر اسلام نہ ہو یعنی یہ کہے کہ فلاں عبادت جس کا حکم خدا و رسول نے کیا ہے میں نہ کروں گا اور اس میں مجھے فرماں برداری کی ضرورت نہیں تو اس کو درجہ احسان سے تعلق نہیں۔

غرض کہ اسلام یعنی فرماں برداری خدا و رسول دین کے تمامی مدارج

میں ضروریات سے ہے اسی وجہ سے ارشاد ہے فمن یرد اللہ

ان یریدہ ینصرہ صدرہ للاسلام۔

الجبۃ

جن کا وجود ہر ملت و مذہب میں ثابت ہے۔ چنانچہ دائرۃ المعارف میں مسلم بطرس بیستانی نے لکھا ہے کہ جتنے مذاہب انبیاء کی تصدیق کرتے ہیں

وہ سب جن کے وجود کو مانتے ہیں اور قدما کے فلاسفہ اور اصحابِ روحانیت بھی ان کے وجود کے قائل ہیں۔ ان کی پیدائش کی نسبت حق تعالیٰ فرماتا ہے والجان خلقناہ من قبل من نار السہوم یعنی جن کو ہم نے انسان سے پہلے سموم کی آگ سے پیدا کیا۔ سموم اُس گرم ہوا کو کہتے ہیں جو آدمی کے جسم میں سرایت کرتی ہے۔

تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ سموم میں آگ ہوتی ہے اُس کو سموم کہنے کی یہ وجہ ہے کہ بسبب کمال لطافت کے آدمی کے مسامات میں گھسکتی ہے۔ اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول نقل کیا ہے کہ یہ سموم چوہا کرتی ہے وہ ستر حصوں سے ایک حصہ اس سموم کا ہے جس سے جن پیدا ہوئے ہیں۔
اتحادِ سموم میں جو آگ پوشیدہ ہوتی ہے اُس سے حق تعالیٰ نے جن کو بنایا۔

توضیح اس کی اس طرح کی جاسکتی ہے کہ خالص آگ جہاں مشتعل ہوتی ہے وہاں ایک خاص حد تک آگ محسوس ہوتی ہے جس کو زبانہ آتش کہتے ہیں اور اُس میں جھلانے کی صفت بھی محسوس ہوتی ہے۔ کپڑا وغیرہ اس پر رکھا جائے تو جل کر خاک سیاہ ہو جاتا ہے۔ اس حد کے بعد اُس آگ کا استحالہ ہوا کی طرف ہو جاتا ہے۔ یعنی وہ ہوا بن جاتی ہے۔ مگر ایک حد تک اس ہوا میں گرمی ضرور رہتی ہے۔ اسی حد میں جس قدر گرمی محسوس ہے وہ آگ کی

گرمی ہے۔ یہی گرم ہوا جب بہکرا آدمی کے مسامات میں گھس جاتی ہے تو ہلاک کر دیتی ہے۔ یہ ہلک گرمی آگ کی ہے۔ کیونکہ جو حرارت کیفیت ہوا کا وہ ہلک نہیں بلکہ مفرح اور روح کو تازہ کرنے والی ہے۔ اس سے ثابت ہے کہ موسم میں آگ ہوتی ہے اسی آگ سے جن پیدا کئے گئے جس طرح مٹی سے انسان پیدا کئے گئے بظاہر یہ بات بھی سمجھ میں نہیں آتی کہ انسان مٹی سے کیونکہ پیدا ہوا۔ کیونکہ ظاہر اس کی تخلیق پانی سے معلوم ہوتی ہے جو انسان سے خارج ہوتا ہے مگر چونکہ انسان کے حالات ہمیشہ ہمارے پیش نظر ہیں اس غور و فکر کرنے سے معلوم ہو گیا ہے کہ دراصل انسان کی تخلیق خاک سے جس کا حال ہم نے مقاصد الاسلام کے حصہ ہفتم میں لکھا ہے باوجود اس علم کے کیفیت تخلیق میں عقل حیران ہوتی ہے کہ مٹی کے استحالات جو ہوتے گئے وہ کیونکر ہوئے یہ بات اور ہے کہ عادت ہونے کی وجہ سے حیرانی نہیں ہوتی مگر خاک کا نبات اور نبات کا اخلاط اور اخلاط کا مضغہ بن جانا عقل کی راہ سے ہرگز سمجھ میں نہیں آسکتا کہ یہ قلب ماہیت کیونکر ہوتی گئی خاک پر کس نے جبر کیا کہ اپنی صورت نوعیہ کو چھوڑ کر نباتی صورت اختیار کرے اور وہ خاصیتیں اور تاثیرات اُس میں آجائیں جو خاک میں نہ تھیں۔ اور جسم نباتی و حیوانی پر ایسی کونسی چیز مسلط ہوئی جس نے ان کی صورت نوعیہ کو دور کر کے خلطی صورت پہنا دی۔ اب اگر کہیں کہ صورت نباتی خلط میں

موجود ہے تو بہت کے خلاف ہے کیونکہ اخلاط میں اس قسم کا جسم نہ
 رنگ نہ بو ہے نہ مزہ وغیرہ اور اگر کہیں کہ صورت نباتی فنا ہو گئی تو وہ خاستین
 اور تاثیرات جو اس میں نہیں کہاں سے آگئیں۔ کیونکہ کل لوازم و آثار صورت
 نوعیہ سے متعلق ہیں۔ مثلاً دماغ کی قوت کے لئے جو دوائیں دی جاتی ہیں
 جب تک وہ دماغ میں نہ جائیں تاثیر ممکن نہیں۔ اور دماغ میں جانے والی
 اُس کی غذا بلغم وغیرہ ہے جس کی صورت نوعیہ ان ادویہ کی صورت نوعیہ سے
 بالکل جدا اور ممتاز ہے۔ بہر حال اس سلسلہ کے انقلابات اور احتمالات کو
 اگر غائر نظر سے دیکھا جائے تو ضرور عقل حیران ہوتی ہے۔ اور جب تک
 اس کے قائل نہ ہوں کہ خالق عالم نے جس طرح خاک کو اپنی قدرت کاملہ سے
 پیدا فرمایا اسی طرح صورت نوعیہ کو دور کر کے صورت ثانیہ اس کو دی۔ علیٰ ہذا القیاس
 یکے بعد دیگرے انقلابات ہوتے گئے یہاں تک کہ آخر میں صورت انسانی
 کی خلقت فاخرہ اس کو پہنچا گیا۔ اسی پر قیاس کر لیجئے کہ ہر چیز کی تخلیق میں
 ابتدا کچھ ہوتی ہے اور انتہا کچھ۔ یہ ضرور نہیں کہ جو صورت ابتدائی ہو اس کے
 پورے لوازم و آثار باقی رہیں۔ دیکھئے انسان خاک سے پیدا ہوا اور خاک سے
 سوائے جسمیت کے اُس کو کوئی مشابہت نہیں اسی طرح جن نارسموم سے
 پیدا ہوئے اور اس سے ان کو کوئی مشابہت نہیں۔ ان امور پر غور
 نہ کیے اقسام کے اعتراض کئے جاتے ہیں۔ مثلاً کہا جاتا ہے کہ نارایک

لطیف چیز ہے اگرچہ اُس سے پیدا ہوئے ہوں تو ان کی قوت سے متعلق جو حکایات مشہور ہیں اور یہ خیال کیا جاتا ہے کہ آدمی سے زیادہ وزن اٹھا سکتے ہیں درست نہ ہوگا۔ کیونکہ جس کی جسامت زیادہ ہوگی اس کی جسمانی قوت بھی زیادہ ہوگی یہ سب قیاس غائب علی الشاہد ہے جو بالکل صحیح نہیں۔ جس چیز کی تخلیق خدا نے تعالیٰ فرماتا ہے وہ نرالی ہوتی ہے۔ دیکھئے افلاک کے نسبت حکمانے تصریح کی ہے کہ نہ وہ گرم ہیں نہ سرد نہ ثقیل نہ خفیف۔ اب کہیے کیا یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ کوئی چیز خفیف بھی نہ ہو اور ثقیل بھی نہ ہو آگ ہر چیز کو جلاتی ہے مگر ابرک کو نہیں جلا سکتی سونے چاندی کو سہیل بناتی ہے اور انڈے کی زردی اور سفیدی کو جو سہیل ہے منجمد کر دیتی ہے غرض کہ ہر ایک چیز میں حق تعالیٰ نے ایک قسم کی صلاحیت دی ہے اور اُس کے لوازم و آثار مقرر فرمائے جن کا صدور ضروریات سے ہے اسی طرح جن کو بھی نارسوم سے پیدا کر کے ان کے لوازم و آثار مقرر کیا مثلاً ہر شکل میں مشکل ہونا نظروں سے عموماً غائب رہنا اور کبھی بعض بعض لوگوں کو نظر آ جانا تھوڑے عرصہ میں مسافت بنیدہ کو طے کرنا انسان کے جسم معلول کرنا وغیرہ۔ ہم نے مقاصد الاسلام کے دوسرے حصہ میں کتب حکمت جدیدہ سے جن کا وجوہ بفضلہ تعالیٰ ثابت کر دکھایا ہے۔ اگر وہ تقریر دیکھ لی جائے تو اہل انصاف کو غالباً جن کے وجود میں کوئی شک و شبہ باقی

نہ رہے گا۔

علامہ فرید و جہی نے کنز العلوم واللغہ میں لکھا ہے یہ امر مکرر تجربہ اور تحقیقات سے یورپ میں مسلم ہو چکا ہے کہ روہیں (جن) بلائے جاتے ہیں اور وہ بالکل آدمی کی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں چنانچہ ان میں گوشت خون ہڈی وغیرہ بھی موجود رہتے ہیں اور جب ان سے دریافت کیا گیا کہ یہ اشیاء تم میں کہاں سے آگئے تو انہوں نے خبر دی کہ وہ سب عاریتی ہیں اُس شخص سے لیتے ہیں جو ہمیں بلاتا ہے۔ چنانچہ بلانے والے کا وزن کیا گیا تو فی الواقع اُس کا نصف وزن کم تھا۔ اور اُن کے جانے کے بعد جب تو لایا گیا تو اُس کا اصلی وزن پورا ہو گیا۔ دیکھئے اُن کی فطرت میں یہ بات رکھی گئی کہ آدمی کی ہڈی اور گوشت وغیرہ چرائیں اور اس کو خبر نہ ہونے پائے یہ بات نہ آدمی کو دی گئی نہ کسی جانور کو۔ اب کہاں ہے وہ قاعدہ جو ہزار ہا اطباء کے تجربوں اور اقوال سے ثابت تھا کہ اذیت کا باعث تفرق اتصال ہے یہاں تو سر سے پاؤں تک ہر ہڈی گوشت وغیرہ میں تفرق اتصال ہو گیا۔ اور وہ بھی کیسا کہ صرف تفرق ہی نہیں بلکہ ہر ایک چیز آدھی آدھی ہو کر جسم سے باہر نکل گئی اور پوست صحیح و سالم رہا اور خبر بھی نہ ہوئی کہ کوئی چیز اپنے جسم سے خارج ہوئی یا نہیں کیونکہ گوشت اور پوست اپنی حالت سابقہ پر ہے اگر ہڈی باہر نکل جاتی تو گوشت اور پوست ضرور پھٹا جس سے ایک

مکرر تجربہ اور تحقیقات سے

تفرق اتصال ہو کر اذیت پر اذیت ہوتی۔ اب کہیے کہ اس قسم کی چوری کیا کوئی انسان یا حیوان کر سکتا ہے۔ یہ طریقہ خاص جن جنہی سے متعلق ہے اس قسم کے صدمات عجائبات ان سے ظہور میں آتے ہیں۔ چنانچہ لکھا ہے کہ جب کبھی کوئی نیا تجربہ کیا جاتا ہے تو نئی نئی باتیں دیکھنے میں آتی ہیں جن سے عقل حیران ہو جاتی ہے۔

یہاں یہ امر خاص توجہ کے لائق ہے کہ جس انسان سے ہڈی گوشت وغیرہ چھرا یا گینا اُس کا وجود ان گواہی دیتا ہے کہ جس قدر جسم چوری سے پہلے اپنے پاس تھا اب بھی ہے کوئی جزو اس میں سے کسی دوسرے کے جسم میں نہیں گیا اور جس بھی گواہی دیتی ہے کہ دونوں حالتوں میں کوئی فرق نہیں اور عقل بھی گواہی دیتی ہے کہ کوئی جزو اندر سے باہر چلا نہیں گیا۔ ورنہ جس کا امان جاتا ہے گا جس سے لازم آئیگا کہ کوئی دلیل ثابت نہ ہونے پائے کیونکہ جب تک نظریات کی انتہائی بیہات پر نہ ہو وہ ثابت نہیں ہو سکتے پھر جب حواس ہی کا اعتبار نہ رہے اور یہ مسلم ہو جائے کہ وہ اپنے کاموں میں غلطی کرتے ہیں۔ مثلاً آدھا جسم کسی نے آنکھوں کے سامنے سے چرائے گیا اور اُن کو خبر بھی نہ ہوئی۔ حالانکہ سوئی کے چبھنے سے ایک بال بابرہیم میں تفرق اتصال ہو جاتا ہے تو سر سے پاؤں تک بیقراری ہوتی ہے جیسا کہ شہر۔ چوہو سے برد آور دروزگار جو اگر عضو ہا را انسانہ قرار

جب سر سے پاؤں تک ہر ایک عضو میں تفرق اتصال ہو جائے اور قوتِ احساسی کو خبر تک نہ ہو تو کہیں کہ اب کس چیز پر بھروسہ ہو سکے عقل اس قابل نہ تھی کہ اس پر بھروسہ کیا جائے کیونکہ نظر و فکر میں ہمیشہ غلطیاں ہوا کرتی ہیں اسی وجہ سے کوئی عقلی مسئلہ ایسا نہیں جس میں عقلا کا اختلاف نہ ہو۔ مرث حواس اعتبار کے قابل سمجھے جاتے تھے جب ان کا بھی یہ حال ہو تو اب کس چیز کے اعتماد پر کوئی بات ثابت ہو سکے۔ غرض کہ یہاں وجدان۔ جس اور عقل کی گواہی سے پورا جسم اپنے مقام میں رہنا ثابت ہے اور آدھے جسم کا غیب ہو جانا بھی مشاہدہ سے ثابت ہو گیا تو اب عقل سے پوچھا جائے ان دونوں صورتوں میں کنسی صورت اختیار کی جائیگی جو کوئی نتیجہ کھینچے اس کے مقابلہ میں دوسری صورت موجود ہے جو اعتبار میں اس سے کم نہیں۔

والکرة المعارف میں فاضل فرید و مدنی نے لکھا ہے کہ یہ مسئلہ امریکہ میں ۱۸۴۶ء میں اور یورپ میں شائع ہونے لگا تو ہر طرف چمکیا شروع ہو گئیں۔ مادائیں کے اتحاد و زندہ کا مدار اس ہٹ دھرمی پر تھا کہ اگر جن موجود ہیں یا ارواح بعد موت باقی رہتے ہیں تو بتائی جائیں اور اہل مذہب بتا نہیں سکتے تھے۔ اور اب یہ دعویٰ سے کہا جا رہا ہے اور دعویٰ دی جا رہی ہیں کہ جن کو وجود جن و ارواح میں شک ہو تو کہ

دیکھ لیں تو اب اہل مذہب کے مقابلے میں ماؤکین حیران ہیں اور کبھی
 چڑ میں آکر سخت دُست کہنے لگتے ہیں۔ یہاں تک کہ مار پیٹ بلکہ جدال
 و قتال کی نوبت پہنچ جاتی ہے۔ مگر تاجکے آخر اہل انصاف کرات و مزار
 کے مشاہدے سے قائل ہوتے جاتے ہیں۔ چنانچہ اس وقت لاکھوں علما
 یورپ نے مان لیا کہ ارواح و جن کے وجود میں اب کوئی کلام نہیں ہو سکتا۔
 اور ان کے احوال و افعال میں عقل بالکلیہ حیران ہے جس کا جسم چرایا
 جائے وہ سمجھتا ہے کہ میرا جسم میرے پاس موجود ہے اور حالانکہ اسی کا
 جسم اُس جن کے پاس ہے۔ اور دونوں جگہ کام دے رہا ہے۔ جب
 یہ مشاہدہ سے ثابت ہو گیا اور لاکھوں عقلانے اس کو تسلیم کر لیا تو اُن
 وقت اُن کے انکار کی کوئی وجہ نہیں۔ جن سے معلوم ہوتا ہے کہ اولیاء اللہ
 وقت واحد میں کئی جگہ جاسکتے ہیں۔ امام سیوطی رحمہ نے القول المنجلی
 فی تصور الولی میں لکھا ہے کہ ایک مسئلہ میرے پاس پیش ہوا۔ کہ ایک
 مجلس میں کسی نے کہا آج رات شیخ عبدالقادر طحطاوی رحمہ میرے یہاں تھے
 لائے تھے اور رات بھر رہے دوسرے نے کہا کہ یہ کیا کہتے ہو وہ تو رات
 بھر میرے یہاں تھے اُس نے کہا غلط کہتے ہو۔

غرض کہ طرفین سے گفتگو بڑھی اور یہاں تک نوبت پہنچی کہ دونوں
 نے قسم کھائی کہ اگر وہ بزرگ آج رات میرے یہاں نہ تھے تو میری بیوی

اویا کا وقت واحد میں متعدد مقامات میں رہتا

طلاق۔ اور فیصلہ اس پر ٹھہرا کہ خود انہی حضرت سے پوچھ لیا جائے کہ آپ کہاں تھے۔ جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ اگر چار شخص بھی دعویٰ کریں کہ میں اُن کے پاس تھا تو وہ صحیح ہے۔ علما میں گفت گو شروع ہوئی کہ کس کی بیوی پر طلاق واقع ہوئی۔ امام سیوطی رہنے پر فیصلہ کیا کہ کسی پر طلاق نہیں ہوئی۔ کیونکہ ایک شخص وقت واحد میں کئی مقامات میں کرامت سے رہ سکتا ہے۔ اس کے بعد اُسی میں لکھا ہے کہ تاج الدین نے طبقات کبریٰ میں ابو العباس رحمہ کے حال میں لکھا ہے کہ وہ صاحب کرامات تھے۔ ان کے شاگرد عبد الغفار بنی صفہ کتا۔ وحید التوحید میں لکھتے ہیں کہ جمعہ کے روز ہم شیخ کی خدمت میں حدیث پڑھ رہے تھے۔ اور ان کی باتوں پر ہمیں لذت حاصل ہوتی تھی۔ ایک لڑکا وضو کرنے لگا۔ شیخ نے کہا۔ اے بھارک۔ کہاں جاؤ گے۔ کہا مسجد کو۔ فرمایا۔ قسم ہے میں نے نماز پڑھ لی۔ لڑکا جب مسجد کو گیا تو لوگ نماز پڑھ کے مسجد سے نکل رہے تھے۔ عبد الغفار کہتے ہیں کہ میں نے بھی نکل کر لوگوں سے دریافت کیا تو انہوں نے کہا کہ شیخ ابو العباس مسجد میں ہیں۔ اور لوگ اُن پر سلام کر رہے ہیں۔ یہ سن کر میں نے شیخ کے پاس آکر حال دریافت کیا۔ فرمایا کہ مجھے قوت تبدیل صورت دی گئی اور لکھا ہے کہ صفی الدین بن ابی المنصور نے اپنے رسالہ میں لکھا ہے کہ شیخ مفرج کا عجیب واقعہ یہاں گزرا کہ

ایک شخص نے حج سے آکر اپنے احباب میں ذکر کیا کہ شیخ مغزج کو میں نے عرفات میں دیکھا۔ دوسرے نے کہا وہ تو دما تین سے کہیں نہیں گئے دونوں میں گفتگو یہاں تک بڑھی کہ ایک نے قسم کھائی اور کہا اگر میں جھوٹ کہتا ہوں تو میری عورت پر طلاق۔ دونوں نے شیخ کے پاس جا کر کہا کہ ہم دونوں نے اس معاملہ میں طلاق کی قسم کھائی ہے۔ فرمایا کسی کی عورت پر طلاق نہیں بڑی۔ میں نے پوچھا کہ جب ایک شخص سچا ہے تو دوسرے کی عورت پر ضرور طلاق پڑھنی چاہیے۔ اُس وقت مجلس میں بہت سے علما حاضر تھے۔ شیخ نے فرمایا کہ اس سلسلہ میں تم لوگ گفتگو کرو۔ ہر ایک نے اپنی اپنی رائے بیان کی۔ مگر تشفی نہ ہوئی۔ آخر میں مجھ سے فرمایا کہ تم وضاحت سے بیان کرو۔ میں نے کہا جب کسی کی ولایت متحقق ہو جاتی ہے تو وہ ہر صورت کے ساتھ مشغل ہو سکتا ہے۔ اور اپنی روحانیت کی وجہ سے متعدد درجات میں وقت واحد میں جاسکتا ہے۔ اور یہ سب کام اس کے ارادہ سے ظہور میں آتے ہیں۔ اس وجہ سے جو صورت کہ عرفات میں دیکھی گئی حق تھی۔ اور جو صورت کہ دما تین میں دیکھی گئی وہ بھی حق تھی۔ شیخ نے فرمایا یہی بات صحیح ہے اور امام یافعی رحمہ کا قول نقل کیا ہے کہ اس قسم کی بات بعید نہیں ہے۔ فقہانے تصریح کی ہے کہ کعبہ معظمہ کو لوگوں نے دیکھا ہے کہ بعض اولیاء اللہ کے طواف کے لئے گیا۔ حالانکہ اُس وقت وہ مقام سے منتقل نہیں ہوا تھا

اور لکھا ہے کہ شیخ خلیل مالکی جو امام سمجھتے جاتے تھے اور جلال شان ان کی مسلم ہے انہوں نے لکھا ہے کہ ایک جماعت سے منقول ہے کہ یہ دیکھا گیا ہے کہ کتبۃ اللہ نے بعض اولیاء اللہ کا طواف کیا ہے۔

اور لکھا ہے کہ بعض بزرگوں سے ہیں یہ روایت پہنچی ہے کہ لوگ جو ہوا پر اڑنے کو بڑی بات سمجھتے ہیں وہ کوئی بڑی بات نہیں۔ البتہ بڑی بات یہ ہے کہ ایک شخص مشرق میں ہو اور دوسرا شخص مغرب میں۔ اور دونوں کو باہمی ملاقات کی خواہش ہو۔ اور دونوں ایک جگہ جمع ہوں اور ملاقات کر کے واپس آجائیں۔ اور لوگ ان کو اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے دیکھیں۔ یعنی اپنے مقاموں میں بھی موجود رہیں اور دوسری جگہ بھی جائیں۔

اور لکھا ہے کہ امام یافعی رحمہ نے روض الریاحین میں ذکر کیا کہ ایک شخص حج سے فارغ ہو کر جب گھر آیا تو بائوں باتوں میں اپنے بھائی سے کہا کہ اس سال سہل ابن عبداللہ بھی حج میں شریک تھے۔ اور عرفات کے موقع میں میں نے انہیں دیکھا۔ اُس نے کہا وہ تو یوم الترویہ یعنی ذی الحجہ کی آٹھویں تاریخ اپنی رباط میں تھے جو تتر کے دروازہ پر ہے۔ اُس نے کہا میں نے ان کو عرفات میں ضرور دیکھا ہے۔ اگر یہ خلاف ہے تو میری عورت پر طلاق دونوں شیخ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور واقعہ بیان کیا۔ شیخ نے

تصدیق کر کے کہا ان امور کی دریافت کرنے کی ضرورت نہیں۔ اور قسم کھانے والے سے فرمایا کہ تمہاری عورت پر طلاق نہیں ہوئی۔ اور کسی سے یہ حال بیان نہ کرنا۔ اور لکھا ہے شیخ خلیل مالکی رحم نے بھی اپنی کتاب میں کہ شیخ عبد اللہ رحمہ اللہ کا بھی ایک ایسا ہی واقعہ ہے اور کہتا ہے کہ شیخ ابو العباس موسیٰ رحم کے حال میں لکھتے ہیں کہ کسی شخص نے آپ کو جمعہ کے روز بعد نماز جمعہ اپنے گھر بلایا آپ نے قبول کیا اُس کے بعد یکے بعد دیگرے پانچ شخصوں نے جمعہ کے بعد اپنے گھر آنے کو کہا آپ نے سب کو اچھا کہا۔ جب جمعہ کی نماز سے فارغ ہوئے تو اپنے مکان میں تشریف لا کر فقرا کے ساتھ حسب عادت تشریف رکھے۔ اور کہیں نہ گئے۔ اُس کے بعد پانچوں نے آکر تشریف فرمائی کا شکریہ ادا کیا۔ اور لکھا ہے کہ شیخ تاج الدین بن عطاء اللہ کے شاگردوں سے ایک شخص حج کو گیا جب واپس آیا تو شیخ کا حال دریافت کیا لوگوں نے کہا خیریت سے ہیں۔ پھر کہا وہ بھی اس سال حج میں شریک تھے۔ چنانچہ میں نے شیخ کو "مطاف" اور "مسعی" و "عرفات" وغیرہ مقامات میں دیکھا۔ لوگوں نے کہا وہ تو یہاں سے کہیں نہیں گئے۔ وہ شخص شیخ کی ملاقات کو گیا۔ شیخ نے اثنائے کلام میں پوچھا کہ سفر میں کن کن بزرگوں کو تم نے دیکھا۔ کہا حضرت میں نے تو آپ کو بھی دیکھا ہے۔ شیخ نے تبسم فرمایا۔

اور لکھا ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحم سے قرضیب البان موصلی رحم

کا حال دریافت کیا گیا۔ فرمایا وہ ولی مقرب و صاحب حال و قدم صدق ہیں۔ کسی نے کہا۔ ہم نے تو کبھی نہیں دیکھا کہ اُنھوں نے نماز پڑھی ہو۔ فرمایا وہ وہاں نماز پڑھتے ہیں۔ تم اُن کو نہیں دیکھ سکتے۔ میں انہیں دیکھتا ہوں۔ کہ موصل میں یا اور کسی شہر میں نماز پڑھتے ہیں تو وہ باب کعبہ پر سجدہ کرتے ہیں۔

ابوالحسن قرشی کہتے ہیں کہ میں ایک بار فضیب البان کی ملاقات کو گیا۔ دیکھا اُن کا جسم اس قدر بڑا ہے کہ تمام گھرانے سے بھر گیا۔ میں یہ دیکھ کر ڈر گیا بھر جب دوبارہ گیا تو اپنی اصلی حالت پر ہیں۔

اور لکھا ہے کہ شیخ برہان الدین رحمہ اللہ انباسی نے اپنی کتاب تلخیص الکواکب میں لکھا ہے کہ جب شیخ ابوالعباس رحمہ اللہ کو گئے تو حرم شریف میں شیخ ابوالحجاج اقصیٰ سے ملاقات ہوئی۔ اور اولیاء اللہ کا ذکر خیر دیر تک ہوتا رہا۔ ابوالحجاج رحمہ اللہ نے کہا کیا طواف کعبہ کی خواہش ہے۔ ابوالعباس نے کہا کہ خدائے تعالیٰ کے بعض بندے ایسے بھی ہیں کہ اُس کا گھر ان کا طواف کرتا ہے۔ ابوالحجاج نے جو نظر اٹھا کر دیکھا تو فی الواقع بیت اللہ ان دونوں کی طواف طواف کر رہا ہے۔

انباسی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ یہ کوئی انکار کے قابل بات نہیں۔ اس کی نظیریں اخبار صالحین میں بہت سی ملتی ہیں۔

اور لکھا ہے کہ ابن قیم رحمہ کتاب الروح میں لکھتے ہیں کہ روح کی وہ شان ہے کہ بدن کو حاصل نہیں۔ چنانچہ رفیق اعلیٰ میں رہتی ہے۔ اور اسی حال میں بدن کے ساتھ بھی اُس کو اتصال ہوتا ہے۔ اس طور پر کہ جب اس پر سلام کیا جائے تو جواب سلام دیتی ہے۔

جب یہ بات مسلم ہوئی کہ کراٹ سے ایک شخص متعدد مقامات میں رہ سکتا ہے تو اس سے ایک بہت بڑا فائدہ حاصل ہوا۔ وہ یہ ہے کہ اتحاد صحیحہ میں وارو ہے کہ ایک ایک جنتی کو اتنے باغ دے جائیگی جو زمین و آسمان کے برابر ہوں۔ مطلب یہ کہ تمام روئے زمین کی سلطنت کے مقابل ہر شخص کو وہاں سلطنت دی جائے گی۔ اور یہ ظاہر ہے کہ آدمی بلکہ پاکو زمین بھی سربز نہیں ہے اور اس میں باغ تو شاید لاکھوں حصے بھی نہ ہوں گے۔ بخلاف جنت کے اُس کی شان میں حق تعالیٰ نے فرمایا ہے:

وَجَنَّاتُ الْفَاكِينِ كَثْرَتِ اشجار والی جنتیں پھر صرف باغات ہی نہیں بلکہ عیش و عشرت کے جملہ سامان موقع پر ہیا اور موتیوں وغیرہ کے محلّادون میں حورو علمان وغیرہ موجود ہوں گے۔ غرض کہ ایک شخص کے واسطے ایک اتنا بڑا ملک جس کی شان میں حق تعالیٰ و ملکا کبیرا فرماتا ہے۔ معین فرمایا گیا ہے۔ اگر تھوڑی تھوڑی دیر ایک ایک خطہ اور مکان میں سیر و تفرج ہو تو تمام ملک کی گشت کرنے کے لئے ایک

مدت دراز در کار ہے۔ پھر جس چیز کو دیکھئے دل چسپ و دل فریب۔ اور قاعدہ کی بات ہے کہ جب کوئی مقام یا کوئی چیز پسند آ جاتی ہے تو اُس کے پھوڑنے کو دل نہیں چاہتا۔ ع

نگاہ دارین دل ہی کشد کہ جائیجاست

اس لحاظ سے تو ہر مقام اور ہر چیز اپنے ہی پاس اقامت کرنے پر مجبور کریگی۔ اور تمام سلطنت کے اشیاء کا وجود اس شخص کے حق میں بیکار ہوگا۔ حالانکہ وہاں کے کل اشیاء خاص اُسی کے انتفاع کے واسطے ہیں۔ مگر جب ہمیں معلوم ہو کہ کرامت سے ایک آدمی اس عالم میں متعدد مقامات میں وقت واحد رہ سکتا ہے تو جنت تو خاص دارالکرامت ہے وہاں جس قدر کرامات اور اقدار است مسلمانوں کو دئے جائیں گے ان کا شمار نہیں۔ اس صورت میں یہ بات بہت آسانی سے سمجھ میں آ سکتی ہے کہ ہر مقام میں جنتی اپنی ذات سے رہ سکیگا اور کوئی چیز اس کے حق میں بیکار ثابت نہ ہوگی۔

یہاں ایک اور مسئلہ حل ہو گیا کہ حدیث شریف میں وارد ہے کہ چل بعض کے واسطے بال سے باریک ہوگی اور بعض کے حق میں کشادہ میدان کیونکہ یہ ثابت ہو گیا کہ ایک معین چیز وقت واحد میں کئی مقامات میں ہو سکتی ہے۔ پھر کیا تعجب کہ ایک مقام میں نہایت باریک ہو اور دوسرے

مقام میں

مقام میں نہایت وسیع اور دونوں بوحادث شخصی ایک ہوں۔ جب ”ہن“ کا وجود مشاہدہ سے ثابت ہو گیا اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اُن کے احوال نزلے ہیں انسانوں پر اُن کا قیاس نہیں ہو سکتا تو اب اُن مشاہدات سے انکار کی کوئی ضرورت نہ رہی جو متواتر ثابت ہیں کہ وہ کبھی نظر آتے ہیں اور اُن کا مختلف صورتیں بدلنا محسوس ہوتا ہے مثلاً کتے یا بلی کی صورت میں دکھائی دیتے ہیں۔ پھر ساتھ ہی مہیب قداور آدمی بن گئے۔ جب کوئی اپنے چشم دید واقعات اس قسم کے بیان کرتا تو کہا جاتا تھا یہ سب خیالی اور وہی صورتیں ہیں جن کو خارج میں کوئی اصل نہیں۔ حالانکہ ان امور کی اصلیت اب ثابت ہو چکی ہے۔ اب بھی شاید بعض لوگوں کے سمجھ میں یہ نہ آئیگا کہ اگر وہ ایسے اجسام ہیں جو دکھ نہیں سکتے تو پھر اُن کا دکھنا کیسا اور اشکال کے بدلنے میں بڑے بڑے اشکال پیدا ہوتے ہیں۔ مگر غور کیا جائے تو اس کا سمجھنا کوئی مشکل بات نہیں۔ حق تعالیٰ نے جس چیز کو پیدا کیا اس کے اوصاف و احوال خاص خاص قسم کے معین کئے جو ہمیشہ ایک طور پر دیکھے جاتے ہیں اس وجہ سے جب اُس چیز کا خیال آئیگا تو وہی احوال اوصاف پیش نظر ہو جائینگے۔

دیکھئے اگر کوئی مسلمان ہمیشہ وار بھی منڈوانا ہو تو جب اُس کا خیال آئیگا تو اُس کے چہرہ کے ساتھ ڈاڑھی کبھی خیال میں نہ آئے گی اور اگر تکلف

اُس کا خیال کیا جائے تو وہ ایسا ہو گا جیسے کسی عورت کے چہرہ کے ساتھ
 ڈاڑھی کا خیال کیا جائے۔ اگرچہ دونوں کی ڈاڑھیوں میں فرق ہے عورت کی
 فطرت میں ڈاڑھی نہیں رکھی گئی اور مرد کی فطرت میں ڈاڑھی ہے مگر مختلف
 خواہ اس خیال سے کہ عورتوں کے ساتھ مشابہت ہو یا اور کسی وجہ سے
 وہ نکال دی گئی مگر دونوں تصور کے وقت اس بات میں برابر ہیں یعنی جس طرح
 عورت کے تصور کے وقت ڈاڑھی خیال میں نہیں آتی۔ اسی طرح اُس مرد پر
 تراش کے تصور کے وقت بھی ڈاڑھی خیال میں نہ آئیگی۔ کیونکہ عادت کی وجہ
 سے خیال اُس کی ڈاڑھی کی طرف متوجہ نہیں ہو سکتا۔ ہر چند اُس کے چہرہ
 میں اس امر کی صلاحیت ہے کہ ڈاڑھی نکل آئے۔ مگر اُس کی تصویری صورت
 میں صلاحیت ڈاڑھی کی نہیں ہے۔ باوجود اس کے اگر اُس پر یہ خیال غالب
 ہو جائے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ڈاڑھی رکھتے تھے اور
 اُس کے منہ ڈانے سے منع فرمایا اور یہ بھی فرمایا کہ جو شخص کسی قوم کی مشابہت
 پیدا کرے وہ اُسی قوم میں ہو گا جس کے ساتھ اُس نے مشابہت پیدا کی
 پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے افعال پر مطلع ہوتے ہیں اور حسب
 اعتقاد اہل سنت ہمیں دیکھتے بھی ہیں جب حضرت ہماری صورتوں کو مٹائیں
 اسلام کی طرح بے ڈاڑھی دیکھتے ہوں گے تو کس قدر رنج ہوتا ہو گا کہ اپنی
 امت کے لوگ مخالفین میں شمار کئے جائیں اور قیامت میں حضرت کو کیا منہ

بتائیں گے۔ غرضکہ اس قسم کے خیالات سے اگر وہ شخص ڈاڑھی رکھے تو لوگوں کو تعجب ضرور ہوگا۔ اور کوئی روڈا شخص ہو تو اس کے اجاب متعجب ہو کر دیکھنے آئیں گے۔ اُن میں دیندار لوگ مبارکباد دیں گے۔ اور جن کو دین سے چند اُن تعلق نہیں وہ نفرت کرینگے۔ فرشتے جو مسلمانوں کے خیر خواہ ہیں خوش ہوں گے اور شیاطین ناخوش اور غمگین غرض کہ ترک عادت کی وجہ سے حیرت ضرور ہوگی۔ مگر یہ نہ سمجھا جائیگا کہ اُس شخص کی ڈاڑھی غیر ممکن تھی وہ تو مرد ہے بعض عورتوں کو بھی ڈاڑھی نکلتی ہے۔ چنانچہ خود میں نے ایک ڈاڑھی والی عورت دیکھی ہے اس سے معلوم ہوا کہ کوئی شخص کسی بات کی عادت کر لے تو یہ لازم نہیں کہ اُس عادت کو ترک کرنے پر وہ قادر نہ ہو۔ جس طرح شخص ریش تراش ترک عادت پر قادر ہے۔ سب طرح خدا کے تعالے نے جن جن اشیاء میں ایک ایک عادت خاص طور پر رکھی ہے اوس عادت کی ترک پر قادر ہے۔ اسی کو خرق عادت کہتے ہیں لوگوں نے خرق عادات کو ایک بڑی بات بنا رکھی ہے۔ مگر دراصل خدا کے تعالے کے نزدیک عادت اور خرق عادت دونوں برابر ہیں۔ کیونکہ جب یہ امر مسلم ہے کہ خدا کے تعالے نے پانی میں سردی اور آگ میں گرمی اپنے ارادے اور اختیار سے پیدا کی ہے تو اگر پانی میں گرمی اور آگ میں سردی پیدا کرے تو کونسی بڑی بات ہے۔ نفس تخلیق دونوں کی

برابر ہے یہ ہرگز نہایت نہ ہو سکیگا کہ پانیکی صورت نوعیہ کو سردی کے ساتھ کوئی خصوصیت ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو وہ گرم کبھی نہ ہوتا۔ حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اُس میں گرمی استقدر پیدا ہو سکتی ہے کہ آگ کی طرح وہ بھی جلا دیتا ہے غرض کہ پانیکی سردی اور آگ کی گرمی صرف عادت کی وجہ سے خیال میں آتی ہے۔ اس کو صورت نوعیہ سے کوئی ذاتی تعلق نہیں۔

اس تقریر کے بعد میری دانست میں یہ سمجھنا بہت آسان ہو جائیگا کہ جن کی تخلیق خاص طور پر جداگانہ ہے۔ کوئی ضرورت نہیں کہ آدمی کے پورے لوازم و اوصاف اُن میں ہوں۔ اور آدمی پر انکا قیاس کر کے اُن کے خصوصیات سے انکار کر دیا جائے۔ اکام المرجان میں لکھا ہے کہ عارض محاسبی روح کا قول ہے کہ مسلمان جن وانس جب جنت میں داخل ہونگے تو آدمی جنوں کو دیکھیں گے اور جن آدمیوں کو نہ دیکھ سکیں گے۔ دیکھنے اس مقام کے لوازم و آثار ہی جدا ہونگے کہ انسان کی بصارت میں ایسی صلاحیت دی جائے گی کہ جنوں کو دیکھ سکیں گے۔ کیوں نہ ہو جب خدائے تعالیٰ کو دیکھنے کی صلاحیت اُن کے آنکھوں میں دی جائے گی تو جن کا دیکھنا کونسی بڑی بات ہے حق تعالیٰ فرماتا ہے وجہ یومئذین ناضی الی ربہا ناظرۃ جس سے صاف ظاہر ہے کہ خدا تعالیٰ کی رؤیت جنت میں ہوگی۔ اور احادیث میں تصریح اس امر کی ہے کہ

وہاں حق تعالیٰ کو اس طرح دیکھیں گے جیسے کوئی چودہویں رات کے چاند کو دیکھتا ہے۔ اکام المرجان میں ابن عبد السلام کا قول نقل کیا ہے کہ رویت الہی فقط مسلمان اور مومنوں کو ہوگی۔ اُن کے سوائے جن کو ہوگی نہ ملائکہ کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ غرافت خاص انسان ہی کے واسطے ہے کیونکہ وہ خلیفۃ اللہ ہے جن کو دنیا میں بہت سی باتوں میں انسان پر فوقیت تھی اس کا معاوضہ آخرت میں اسی وجہ سے دیا گیا کہ اُن تمام فضیلتوں سے جو دوسری جائیگی ابدالاً بابت مصف رہے۔

جنون کی عمریں بہت دراز ہوتی ہیں۔ چنانچہ اکام المرجان میں لکھا ہو کہ عمر بن عبد العزیز کسی جنگ میں جا رہے تھے کہ ایک سانپ پران کی نظر پڑی جو مر گیا تھا۔ اُس کو کفن پہنا کر دفن کر دیا۔ غیب سے آواز آئی کہ اسے سرق میں گواہی دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود میں نے سنا ہے کہ تمہیں فرماتے تھے کہ تم ایک جنگل میں مرو گے۔ اور ایک مرد صالح جو اس زمانہ میں بہترین اہل ارض سے ہو گا تمہیں کفن پہنا کر دفن کرے گا۔ عمر ابن عبد العزیز نے اُس سے کہنے والے سے پوچھا کہ خدا تم پر رحم کرے۔ تم کون ہو۔ کہا۔ میں ایک جن ہوں۔ اُن جنون سے جنہوں نے قرآن شریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا۔ اُن لوگوں سے سوائے میرے اور سرق کے اب کوئی باقی نہیں۔ اور سرق یہی ہے جس کو

آپ نے کفن پہنا کر دفن کر دیا انتہی۔

دائرة المعارف میں معلم بطرس بستانی نے لکھا ہے کہ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھا۔ جب حضرت مکہ معظمہ کے پہاڑوں سے خارج ہو گئے تو ایک بوڑھے کو دیکھا لکڑی ٹیکتا ہوا آ رہا ہے۔ حضرت نے اُس سے فرمایا کہ یہ چال اور آواز جن کی ہے۔ اُس نے کہا درست ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جن کے کس قبیلہ سے ہو۔ کہا۔ صاصہ ابن الہیم بن لاقیس بن ابلیس۔ فرمایا اس سے تو معلوم ہوا کہ تجھ میں اور اُس میں دو ہی پشت ہیں۔ کہا۔ جی ہاں۔ فرمایا کتنی مدت تجھ پر گزری۔ کہا۔ تقریباً ساری دنیا کو گھا گیا۔ جس زمانے میں قابیل نے ہابیل کو قتل کیا تھا اُس وقت میں ٹیلوں پر چڑھ کر دیکھتا اور لوگوں کو درغلانتا تھا۔ فرمایا۔ یہ بڑا کام ہے۔ کہا۔ یا رسول عتاب نہ فرمائے۔ میں اُن لوگوں سے ہوں جو فوج علیہ السلام پر ایمان لائے میں نے اُن کے ہاتھ پر توبہ کی اور ہود علیہ السلام سے ملا اور ان پر ایمان لایا۔ اور ابراہیم علیہ السلام سے ملا۔ اور آگ میں اُن کے ساتھ تھا۔ اور جب یوسف علیہ السلام کنویں میں ڈالے گئے میں اُن کے ہمراہ تھا۔ اور شعیب اور موسیٰ علیہما السلام سے ملاقات کی اور عیسیٰ ابن مریم علیہما السلام کی ملاقات سے مشرف ہوا انہوں نے مجھ سے کہا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم

ملاقات ہو تو میرا سلام ان کو پہنچانا۔

چنانچہ یہ پیام میں نے آپ کو پہنچا دیا۔ اور آپ پر ایمان لایا۔ حضرت نے فرمایا۔ اب تم کیا چاہتے ہو۔ کہا میرے علیہ السلام نے توبہ کی اور عیسیٰ علیہ السلام نے انجیل کی مجھے تعلیم کی۔ اب میں چاہتا ہوں کہ آپ قرآن کی تعلیم فرمائیں۔ چنانچہ حضرت نے قرآن کی اونکو تعلیم کی انتہی۔ اکام المرجان میں ابن عقیل کی کتاب المغنون سے نقل کیا ہے کہ ہمارے بغداد کے محلہ ظفریہ میں ایک گھر تھا جس میں کوئی رہ نہیں سکتا تھا۔ بہت سے لوگ رات کو رہے۔ اور صبح کو مردہ پائے گئے۔ ایک شخص نے وہ مکان کرایہ پر لیا ہر چند لوگوں نے منع کیا مگر نہ مانا۔ اور اس میں اتر پڑا۔ لوگ صبح ہی اسکی حالت دریافت کرنے گئے تو وہ صبح سالم تھا۔ اور ایک مدت تک اس میں رہا لوگوں نے کیفیت دریافت کی تو کہا کہ میں نے جب عشا کی نماز اس میں پڑھی اور تھوڑا سا قرآن پڑھا تو ایک جوان کنویں میں سے نکلا اور مجھ پر سلام کیا۔ میں سخت پریشان ہوا۔ اس نے کھا کہ ڈرو مت میں چاہتا ہوں کہ تم سے قرآن پڑھوں۔ چنانچہ میں نے پڑھانا شروع کیا ایک روز اس سے پوچھا کہ اس گھر کے واقعات جو لوگ بیان کرتے ہیں اسکی حقیقت کیا ہے کہا کہ ہم لوگ مسلمان جن ہیں نماز قرآن پڑھتے ہیں اس گھر کو اکثر فساد کرایہ سے لیکر اس میں شراب خوری کیا کرتے تھے

اس دہرے ام اُن کو مار ڈالتے تھے۔ میں نے کہا کہ مجھے رات کو آپ سے خوف ہوتا ہے۔ بہتر ہوگا کہ دن کو تشریف لایا کریں۔ کہا۔ اچھا۔ اور ہر روز دن کو کتوں سے نکل کر میرے پاس آتا۔ ایک روز وہ پڑھ رہا تھا کہ راستہ میں کسی نے کہا کہ کیا کسی کو بد نظری اور جن کا علاج کرانا ہے مجھ اُس نے پوچھا یہ کیا ہے۔ میں نے کہا یہ عامل ہے۔ جن کو اُتارتا ہے کہا۔ اُس کو بلا لوجب میں نے اُس کو بلایا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ غائب ہے اور ایک بڑا سانپ چھت پر جا رہا ہے وہ عامل کچھ پڑھنا شروع کیا۔ جس سے وہ سانپ لگنے لگا۔ تھوڑی دیر میں وہ اُس وال میں گر ا جسے وہ پہلے سے بچھا رکھا تھا۔ وہ اُٹھا اور اُسے زنبیل میں داخل کرنا چاہا۔ میں نے منع کیا۔ اُس نے کہا کیا مجھے اپنے شکار کو لے جانے سے روکتے ہو۔ میں نے ایک دینار دیکر اُسے رخصت کیا۔ سانپ حرکت کر کے اپنی شکل سابقہ پر ہو گیا اگر اسکی حالت نہایت متعیر تھی۔ میں نے کہا تمہاری کیا حالت ہے۔ کہا اُس شخص نے چند اسماء پڑھ کر مجھے مار ڈالا۔ مجھے امید نہیں کہ میں جانبر ہو سکوں۔ تم اس کنویں کے طرف کان لگاؤ رکھو۔ اگر اس سے چیخ کی آواز آئے تو یہاں سے فوراً بھاگ جانا چنانچہ رات کو میں نے آواز سنی اور فوراً بھاگ گیا۔ ابن عقیل نے لکھا ہے کہ اُس کے بعد اُس مکان میں پھر کوئی نہ رہا۔

اس سے ظاہر ہے کہ اسما اُن میں ایسی تاثیر کرتے ہیں جیسے زہر انسان میں۔ اور اکام المرجان میں یہ روایت نقل کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا نثار اپنے شیطان کو ایسا دُہلا کرتا ہے جیسے کوئی سفر میں اونٹ کو۔

قیس بن حجاج کہتے ہیں کہ میرے شیطان نے ایک روز میرے سے کہا کہ جب میں تم میں داخل ہوا تھا تو اونٹ کے جیسا تھا۔ اور آج میری یہ حالت ہے کہ چرنیا کے مثل ہو گیا ہوں۔ میں نے کہا یہ کیوں۔ کہا۔ کہ تم قرآن پڑھ کر مجھے گلاتے رہتے ہو۔ انتہی۔

یہ اُن شیاطین کا حال ہے جو ہر انسان کے ساتھ ہوتے ہیں جسکو قرین کہتے ہیں۔ متعدد احادیث سے ثابت ہے کہ ہر انسان کا ایک قرین جن سے ہوتا ہے جو کافر ہوتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا کیا وہ آپ کے بھی ساتھ ہے۔ فرمایا ہاں مگر میرا قرین مسلمان ہو گیا ہے۔

اور ایک روایت ہے کہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آدم علیہ السلام پر مجھے دو باتوں میں فضیلت ہے۔ ایک یہ کہ میرا شیطان کافر تھا۔ حق تعالیٰ نے میری مدد کی یہاں تک کہ وہ مسلمان ہو گیا اور میری بیویاں مدد کرتی ہیں۔ بخلاف آدم علیہ السلام کے کہ اُن کا شیطان کافر تھا اور اُن کی بیوی نے خطا پر اُن کی مدد کر کے

انہیں ضرر پہنچایا۔

الحاصل جن خواہ قرین ہو یا نہ ہو اُس کے جسم میں اسما کی تاثیر ہوتی ہو۔
 علامات دوسرے انواع و اجناس کے اکام المرجان میں روایت ہے
 کہ زہیر ابن العوام کہتے ہیں کہ ایک روز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مجھے
 اپنے ہمراہ لے کر جنگل کی طرف چلے جب بہت دور نکل گئے تو ایک
 میدان نظر آیا جس میں بہت اونچے اونچے لوگ تھے جن کا قد بھالے
 بھالے برابر تھا۔ جب میں نے اُن کو دیکھا تو مارے خوف کے لرزے لگا
 یہاں تک کہ میرے پاؤں میرے جسم کو تھام نہیں سکتے تھے۔ حضرت نے
 اپنے پاؤں کے انگوٹھے سے ایک لکیر کھینچ کر مجھے فرمایا کہ اس کے
 اندر بیٹھ جاؤ۔ جب میں اُس میں بیٹھ گیا تو وہ خوف میرے دل سے
 جاتا رہا۔ پھر حضرت اُن کو تعلیم و تلقین فرما کر شریف لائے۔

اس قسم کے واقعات متعدد ہوئے ہیں۔ سب میں یہی ہے کہ آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم جن صحابیوں کو ہمراہ لے جاتے ان کو لکیر کے حصار
 میں بٹھاتے۔

یہ لکیر دیکھنے کو لکیر تھی۔ مگر دراصل ایک مضبوط قلعہ تھا کہ تمام روئے
 زمین کے جن اُس کو توڑنا چاہتے تو نہ توڑ سکتے۔ حالانکہ جنوں کی
 قوت مشہور ہے چنانچہ قرآن شریف میں ہے کہ سلیمان علیہ السلام

سے ایک جن نے کہا کہ اگر آپ فرماتے ہیں تو سخت بلیقیں کو میں ابھی اٹھا لاتا ہوں۔ حالانکہ وہ بہت بڑا اور بہت دور تھا۔ اتنی قوت پر اس لکیر کو وہ توڑ نہ سکے۔ اکام المرجان میں ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو آنحضرت ایک ساتھ لے گئے۔ وہ کہتے ہیں جب حضرت مجھے لکیر کے اندر بٹھا کر تشریف لے گئے تو میں نے دیکھا کہ دور سے ایک سیاہ غبار اٹھا جس سے مجھ پر خوف ہوا کہ قبیلہ ہوازن نے کمر کر کے قتل کے ارادہ سے حضرت کو یہاں بلایا ہے۔ اور اب وہ آن پہنچے۔ اس خیال میں ٹکنا چاہا تھا۔ کہ حضرت کا ارشاد یاد آ گیا۔ جو تاکید سے فرمایا تھا کہ اس مقام سے علیحدہ نہ ہونا۔ میں وہیں بیٹھا رہا۔ جب حضرت تشریف لائے اور میں اپنا قصہ بیان کیا تو فرمایا کہ اگر تم اس لکیر سے بچتے تو تمہیں کوئی جن اڑا لیجاتا۔ انتہی۔ اس سے ظاہر ہے کہ اُس لکیر کے اندر جانا اُن کی قدرت سے باہر تھا۔ اسی وجہ سے عامل لوگ کچھ پڑھکر حصار کر دیتے ہیں۔ خواہ نذریہ خط یا نذریہ اشارہ۔ اور ہر چند جن عاملوں کے دشمن ہوتے ہیں جب تک عامل حصار میں ہوتا ہے وہ کچھ نہیں کر سکتے۔

شیخ اکبر قدس سرہ نے فتوحات کے باب مقام معرفتِ محبت میں لکھا ہے کہ اشبیلیہ میں ایک عارفہ تھیں۔ جن کا نام فاطمہ بنت شتی تھا۔ اُن کی حالت بیان کر کے لکھا ہے کہ ایک روز انہوں نے کہا کہ

میرے حبیب نے مجھے سورہ فاطمہ دی ہے جو میری خدمت کرتی ہو
اُس نے مجھے خدا کی جانب سے دوسری طرف مشغول نہ کیا میں اس
تقریر سے انکا مقام سمجھ گیا ایک روز ہم بیٹھے تھے کہ ایک عورت آئی
اور مجھ سے کھا۔ اے بھائی میرا شوہر شریش شذونہ میں ہے میں نے
نکاح اس نے وہاں نکاح کر لیا ہے۔ اب کیا کرنا چاہیے۔ میں نے کھا
کیا تم چاہتی ہو کہ وہ تم سے ملے۔ کھا۔ ہاں۔ میں نے اس بیوی سے
کھا کہ اے اماں یہ عورت جو کچھ رہی ہے کیا تم نے نہیں سنا۔ کھا۔ آ
لڑکے۔ تم کیا چاہتے ہو میں نے کھا کہ میں چاہتا ہوں کہ اسی وقت
اس کی حاجت روائی ہو اور اُس کا شوہر اُس کے پاس آجائے۔ کھا
بہت اچھا۔ میں اس کی طرف فاطمہ کتاب کو بھیج کر کہتی ہوں کہ اس کے
شوہر کو ابھی لے آئے۔ اور سورہ فاطمہ پڑھنا شروع کیا۔ اور میں بھی
اُن کے ساتھ پڑھنے لگا۔ اُن کے پڑھنے میں ایک صورت ہو آئی
متباعد ہوتی تھی۔ یہاں تک کہ جب وہ سورہ ختم ہوئی تو ایک صورت
ہوائی مکمل ہو گئی۔ اور اُس سے کھا کہ اے فاطمہ کتاب شریش شذونہ
کو جا کر اس کے شوہر کو لے آ۔ ہرگز اس کو نہ چھوڑنا اس کے بعد صحن
اتنا وقت گزرا کہ آدمی وہاں سے آجائے۔ اُس کا شوہر آ کر اپنے اہل
سے ملا۔

عزت اشقین رحمہ کی عظمت

داۃ المعارف میں معلم بطرس بتانی نے یہ روایت نقل کی ہے کہ ایک شخص حضرت عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا کہ میری ایک لڑکی گھر کے چھت پر جڑھ سی تھی۔ وہاں سے وہ غائب ہو گئی۔ آپ نے فرمایا کہ آج رات کو تم محلہ کرخ کے دیرانہ میں جاؤ۔ اور پانچویں ٹیلے کے پاس بیٹھو۔ اور زمین پر یہ کہتے ہوئے ایک دائرہ اپنے اطراف بکھینچ لو کہ بسم اللہ علی نبیہ عبد جب اندھیرا ہو جائے گا تو جن کی ٹکڑیاں مختلف صورتوں میں تم پر گرنیگی ان کی ہیبت ناک صورتوں کو دیکھ کر ڈرنا نہیں صبح کے قریب ان کا بادشاہ ایک بڑے لشکر میں آئے گا۔ اور تم سے پوچھے گا کہ تمہاری کیا حاجت ہے تو کہہ دینا کہ مجھے عبدالقادر رحمہ نے بھیجا ہے۔ اور اُس وقت لڑکی کا توہ بھی بیان کر دو۔ اُس شخص نے اُس مقام پر جا کر تعمیل حکم کی اور کل واقعات وقوع میں آئے۔ جب بادشاہ نے اُس سے پوچھا۔ اس نے کہا کہ مجھے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ نے بھیجا ہے۔ یہ سنتے ہی وہ گھوڑی سے اتر پڑا۔ اور زمین بوسی کر کے دائرہ کے باہر بیٹھ گیا۔ اور اُس کی حالت دریافت کی۔ جب اُس نے اپنی لڑکی کا واقعہ بیان کیا تو اپنے ہمراہیوں سے کہا کہ جس نے یہ کام کیا ہے فوراً اُسے پکڑ لاؤ۔ چنانچہ ایک کشر جن لایا گیا۔ جس کے ساتھ میری لڑکی بھی تھی۔ حکم دیا کہ اُس کی گردن مار دی جائے اور لڑکی کو میرے حوالہ کر کے رخصت ہو گیا۔ انتہی۔

اس سے جنون کے علم کا بھی حال معلوم ہوتا ہے کہ دائرہ تو کرخ میں کھینچا گیا۔ اور مسافت بعیدہ پر بادشاہ کو خبر ہو گئی۔ کیونکہ رات بھر چکر قریب صبح اس دائرہ کے پاس پہونچا جو صرف حضرت شیخ کی نیت پر کھینچا گیا تھا۔ اور اس سے حضرت غوث الثقلین رضی اللہ عنہ کے تصرف کا حال بھی معلوم ہو گیا کہ جنون میں آپ کا کیا اثر تھا۔ کہ صرف لیکر جو آپ کی نیت پر کھینچی گئی تھی وہاں بادشاہ بذات خود حاضر ہوا اور زمین بوسی کی۔ غرض کہ لیکر کی تاثیر خاص طور پر ہوتی ہے۔ اور اسی قسم کے تاثیرات اور بھی ہیں۔ چنانچہ اکام المرجان میں لکھا ہے کہ جریر بن عبد اللہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جب تشریف فتح ہوا تو میں نے کسی موقع میں لاجول ولا قوۃ الا بالہ اللہ کہا کسی ہر بد خدا دم آتشکدہ مٹانے لے سکے کہا کہ جب سے میں نے یہ کلام آسمان پر سنا تھا اس کے بعد اب تک کسی سے نہیں سنا۔ میں نے کہا یہ کیا بات ہے کہا میں اکثر کسری و قیصر کے پاس بطور وفد جایا کرتا تھا۔ ایک بار کسری کے پاس گیا تھا جب واپس گھر آیا تو اپنی بیوی کو دیکھا کہ جگر میں سرے آنے پر ہمیشہ وہ خوش ہوتی تھی جیسے کہ عورتوں کی عادت ہے کہ مرد کے سفر کے آنے سے خوش ہوا کرتی ہیں اس بار خوش نہیں ہوئی۔ میں نے سبب دریافت کیا۔ اس نے کہا تم تو سفر کو

گئے ہی نہیں۔ روز گھر میں آتے جاتے تھے۔ اس کے بعد وہ شخص
ظاہر ہوا اور کہا میں تیری صورت میں اس عورت کے پاس آیا کرتا تھا
اگر چاہتا ہے تو اب باری مقرر کر دیجائے ایک روز تو اس کے پاس
رہے اور ایک روز میں میں نے قبول کیا ایک روز وہ میرے
پاس آیا۔ اور کمال اخلاص سے کہا کہ ہم لوگ نوبت بنو بت آسمان کی
طرف اس غرض سے جاتے ہیں کہ وہاں کی خبریں چڑالائیں۔ آج
میری نوبت ہے اگر خواہش ہے تو تو میرے ساتھ چل میں نے
کہا اچھا جب رات ہوئی تو وہ میرے پاس آیا اور کہا کہ مجھ پر سوار ہو جا
میں اس کی سیٹ پر سوار ہوا دیکھا کہ خنزیر کے سے اُس کی گردن پر بال ہیں
اُس نے کہا خبردار اچھی طرح بٹھنا۔ اقسام کے خوفناک امور نظر آئیں گے
اگر مجھ سے جدا ہو گیا تو سمجھ لینا کہ ہلاکت ہے یہ کہہ کر وہ اوپر کی جانب چلا
یہاں تک کہ آسمان کے قریب پہنچا اور وہاں میں نے سنا کہ کوئی کہہ رہا
ہے لا حول ولا قوۃ الا باللہ ما شاء اللہ کان وما لم
یشاء لم یکن یہ سنتے ہی جتنے جن وہاں تک پہنچے تھے ان کی
عجب حالت ہوئی کوئی کہیں گرا کوئی کھیں غرض وہ کلمات میں نے
یاد رکھ لئے۔ جب صبح ہوئی میں اپنے گھر آیا۔ اس کے بعد جب وہ
آتا میں وہ کلمات کہتا اور وہ بے قرار ہو کر بہاگ جاتا۔ چنانچہ چند روز

کے بعد اُس نے آنا موقوف کر دیا انتہی۔ یہ تاثیر صرف الفاظ کی ہے
غرض کے جس طرح ہمارے اجسام میں سموم وغیرہ کی تاثیرات
ہوتے ہیں جنوں کے اجسام میں لطیف چیزوں کی تاثیرات
ہوتے ہیں۔ حضرت غوث الثقلینؒ کی سلطنت معنوی کا جو حال
لکھا گیا اسی مناسبت سے ایک واقعہ لکھا جاتا ہے جو خالی
از دلچسپی نہیں وہ یہ ہے۔

میرے ایک دوست ہیں جن کو میں چالیس سال سے جانتا ہوں
کہ نہایت متقی محتاط اور باعذا شخص ہیں۔ جن کے تقدس پر صد ہا شخص
گو اہی دیتے ہیں اور اُن کے فرزند جن کی نشو و نما صلاح و تقویٰ میں
ہوئی۔ ان دونوں سے خود میں نے سنا ہے اور میں یقیناً کہتا ہوں کہ
اُن کی صدق بیانی میں مجھے ذرا بھی شک نہیں۔ اُن کا نام کسی مصلحت
سے میں ظاہر نہیں کر سکتا۔ اُن دونوں صاحبوں کا بیان ہے کہ صاحب
مرقوم الصدر نے اپنے چھوٹے لڑکے کی شادی کی۔ اُس کے
ساتھ ہی دولہہ بیمار ہوا۔ چونکہ صاحب موصوفت خود بھی عامل ہیں۔ انہوں
نے دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ جن مسلط ہو گیا ہے بہت کچھ تعویذِ فلانیہ
کے کچھ فائدہ نہ ہوا۔ آخر لوگوں کی نشاندہی پر حضرت میراں داتا گنج بخش
سرخ کی خدمت میں مع بیمار حاضر ہوئے جن کا مزار انا وہ شریف ایشیہ علیہ السلام

علاقہ گجرات میں واقع ہے۔ جب وقت مقررہ پر مزار شریف کے قریب بیمار بغرض علاج لایا گیا تو اس پر بیہوشی طاری ہوئی۔ اور تھوڑی دیر کے بعد وہ کہنے لگا کہ تم نے مجھے بلا کر قید کر دیا۔ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ اس بیمار کے واسطے بلاتے ہو تو میں کبھی نہ آتا۔ بیمار کی حالت اور دیکھنے کی ہیئت گواہی دیتی تھی کہ وہ صاحب قبر کو دیکھتا ہے۔ اور خاص اُن سے سوال جواب کر رہا ہے۔ اثنائے گفتگو میں کچھ بڑبڑ کر اپنے ہاتھوں پر پھونکتا تھا جس سے کوئی عامل مخاطب پوراثر ڈالنے کے لئے پھونکتا ہے۔ بیمار کی تقریر سے صاف معلوم ہوتا تھا کہ حضرت نے ہماری طرف سے اُسے کچھ فرمایا جبکہ وہ جواب دے رہا ہے۔ اُس نے کہا کہ میں جو مسلط ہوا ہوں۔ اس میں میرا کوئی قصور نہیں۔ میں نے اُن سے کئی بار مختلف طریقوں سے کہہ دیا تھا کہ اس لڑکی کو مت کرو۔ مگر انہوں نے نہ مانا۔ آخر میں نے اس کی اطلاع میر محمد صاحب کو دی جن کا مزار حیدر آباد میں پہاڑی پر ہے۔ جیسے خاندان کی یہ لڑکی ہے وہ لوگ میرا حق ادا کرتے تھے۔ یعنی ترسو کے نام کچھ نکالتے تھے۔ حضرت نے فرمایا یہ لوگ مسلمان ہیں ان سے کوئی توقع مت رکھ یہ تجھے کچھ نہ دیں گے۔ کہا اگر نہ دیں تو لڑکی میرے حوالے کر دو حضرت کی جانب سے کسی قسم کی تہدید ہوئی تو اُس نے کہا تم میرا کچھ نہیں کر سکتے۔ جیسے تم ایک عہدہ دار ہو میں بھی عہدہ دار ہوں۔ اور میرا مال

محکمہ صفائی کا افسر اور صاحب فوج و لشکر ہے چنانچہ اس کا ماموں آیا اور یہ بات قرار پائی کہ آج مقدمہ ملتوی کر دیا جائے۔ کل ایک کمیٹی ہو۔ جس کے چھے اراکین ہوں۔ جن میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی قدس سرہ میر مجلس۔

اراکین

(۱) حضرت بابا شرف الدین صاحب برہما دی۔

(۲) حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی۔

(۳) حضرت ابوسعید بغدادی۔

(۴) حضرت بابا شرف الدین صاحب بھی شریک ہوں۔ جن کا مزار

حیدر آباد میں پہاڑی پر ہے۔ چنانچہ مجلس درخواست ہوئی۔ اور بیمار کو

ہوش آگیا۔ دوسرے روز وقت پر جب بیمار مزار شریف کے پاس لایا

گیا تو تھوڑی دیر میں بیہوش ہو گیا۔ اور اراکین کی آمد شروع ہوئی۔ ایک

کوڑہ مثل ہنود کے۔ اس صفائی سے دنڈوت کرنا جیسے مہذب ہنود

کیا کرتے ہیں۔ حالانکہ وہ لوگ اکابر بھر دنڈوت نہیں کیا۔ اس کے بعد

گفت و گو شروع ہوئی۔ اس لب و لہجہ سے وہ گفت و گو کرنے لگا

جیسے کوئی اعلیٰ درجہ کا بیرسٹر کرتا ہے۔ اور عبارت ایسی شستہ تھی جیسی

ناولوں کی ہوتی ہے جس کے سننے کو جی چاہتا تھا۔ اثنائے گفتگو

میں مڑ کر حکم دیتا تھا کہ فلاں فوج کو آہستہ کر کے لاؤ۔ اور فلاں فوج کو یہ حکم دو۔ منجملہ اور دلائل کے ایک دلیل اُس نے یہ پیش کی کہ میں نے ان کو کئی بار مختلف قرائن سے کبھی خواب میں کبھی دوسرے طریقوں سے منع کیا اور اُنہوں نے نہ مانا تو میں نے میرے محمود صاحب کو باضابطہ اُس کی اطلاع دیدی۔ اگر شبہ ہو تو اس کی مثل اُن سے طلب کر لی جائے۔ چنانچہ ایک سوار مثل لانے کو روانہ ہوا۔ اور ہیار خاموش ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد مثل آئی اور پھر گفتگو شروع ہوئی۔ اور ایسے دلائل اس نے قائم کئے کہ جن کا جواب نہیں ہو سکتا تھا۔ اس کے بعد ہر چند اہل کمیٹی نے اس پر زور دیا کہ آئندہ کوئی کسی قسم تعارض ہمارے نہ کرے۔ مگر اُس نے نہ مانا اور کہا کہ میں اس کمیٹی کے حکم سے راضی نہیں۔ شہنشاہ کے پاس اس مقدمہ کی مثل روانہ کر دی جائے۔ چنانچہ بغداد شریف کو مثل روانہ کر دی گئی۔ اور مجلس یہ غاصت ہوئی۔ تیسرے روز جب اجلاس ہوا تو حضرت عون الثقلین کا فرمان صادر ہوا۔ اُس میں یہ حکم تھا کہ تو کیا سمجھتا ہے اگر میں چاہوں تو تجھے جلا کر خاک سیاہ کر دوں۔ مگر تو نے جب اُن کو اطلاع کر دی تھی تو معاف کیا گیا۔ مگر ہمارے لوگوں کی شان میں تو نے جو بے ادبی کی ہے اُس کی پاداش میں پسند آئی جاتی ہے کہ پابزنجیر کے اجمیر کے فلاں پہاڑ میں پانچ سال بامستقت مجبوس رکھا جائے گا۔ اور روشن علی صاحب داروغہ مجلس

کو حکم دیا گیا کہ دو دفعہ مشقت لی جائے اور طرف ثانی پر ایک ہزار روپیہ
 جرمانہ کیا گیا۔ اس کے بعد بیڑیاں اور ہت کڑیاں لائی گئیں اور بیمار کے
 دونوں ہاتھ مل گئے جس سے معلوم ہوتا تھا کہ ہت کڑیاں ڈال دی گئیں
 اور اس کے بعد بیڑیاں بھنا دی گئیں۔ اور ساتھ ہی بیمار کو ہوش آ گیا
 اور اس وقت سے اب تک جس کو ایک سال سے زیادہ عرصہ گزر آیا
 پر کسی قسم کا اثر نہیں دیکھتے ہت کڑیاں بیڑیاں بھنا ایک قسم کا مشاہدہ ہو گیا
 اور اس کے آثار بھی مرتب ہوئے کہ بیمار کو صحت ہو گئی۔ اب وہ
 بیڑیاں وغیرہ معلوم نہیں کہ لوہے کی قھصیں یا اور کسی چیز کی مگر اتنا تو ضرور
 ثابت ہوا کہ وہ ایسی مضبوط قھصیں کہ جن ان کو نہ توڑ سکیں ہر چند یہ واقعہ
 عقل کے طریقہ سے قابل تصدیق نہیں۔ مگر کئی صاحبوں نے مجھے
 کہا کہ حضرت میراں داتا گرج کی قبر پر ہمیشہ آسیب زدہ آتے ہیں اور
 صحت پا کر جاتے ہیں۔ روزانہ اس قسم کے صد ہا واقعات کا مشاہدہ
 ہوتا رہتا ہے قطع نظر اس کے میں نے دیکھا کہ آج کل دنیا کی فلسفہ
 جدیدہ میں ایک ہل چل مچی ہوئی ہے اور لاکھوں فلاسفہ ایسے امور کے
 قائل ہوتے جاتے ہیں جس کو عقل ہرگز قبول نہیں کرتی۔ جیسے ہوشیار
 آدمی کے جسم میں سے کل اعضاء آدھے آدھے بچر ایسا ناو وغیرہ۔ چنانچہ
 فاضل فرید و جدی نے لکھا ہے یورپ و امریکہ میں ماہانہ بیس رسالے
 ان مسائل سے متعلق نکلتے ہیں۔ جو ایسے واقعات عجیبہ و غریب ہوتے ہیں

بھرے ہوتے ہیں۔ اس لئے میں نے اس کے بیان پر برأت کی۔ ان اوقات سے ظاہر ہے کہ حضرت غوث الثقلین رضی اللہ عنہ کو اس وقت بھی وہی سلطنت حاصل ہے جو زندگی میں تھی۔ جنوں کو چونکہ بوجہ لطافت روحانیت سے مناسبت ہے اس لئے وہ اس عالم کے حالات کو مشاہدہ کرتے ہیں۔ اور انسان نہیں کر سکتے۔ مگر حضرت انسان کو بھی ایک ایسی قوت دی گئی ہے کہ اگر اس میں کمال حاصل کریں تو علما وہ اس عالم کے مشاہدہ کے ایسے ایسے کوششیں بتائیں کہ جن بھی حیران ہو جائیں۔ وہ قوت یہی خیال ہے۔ جب وہ پختہ کیا جاتا ہے تو خیال منفصل کا جو عالم ہے اُس میں تصرفات کرنے لگتا ہے۔ چنانچہ اپنی صورت کو خیال منفصل میں قائم کر دیتا ہے۔ قضیب البان رحمہ دغیرہ کو یہی بات حاصل تھی۔ اس کا حال حضرت شیخ محی الدین عربی رحمہ نے فتوحات مکیہ میں خوب تفصیل سے لکھا ہے اولیاء اللہ اس وجہ سے کہ خدائے تعالیٰ کے وہ محبوب ہیں اُن کو جو قدرت دی جاتی ہے اُس کا تو بیان نہیں ہو سکتا۔ مگر ظاہر اس عالم میں ان کو تصرف اس غرض سے دیا جاتا ہے کہ اُن کی کرامت ظاہر ہو۔

بات یہ ہے کہ جب مسلمان شخص خدا و رسول کی مرضی کے مطابق کام کرتا ہے تو وہ خدائے تعالیٰ کے نزدیک مکرم یعنی صاحب کرامت ہوتا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے اِن اَکْثَرِ مَکْرَمٍ عِنْدَ اللّٰهِ اَتَقْوٰکُمْ یٰبَنِی

خدا کے تعالیٰ کے نزدیک تم میں کا وہی شخص زیادہ کریمت والا ہے جو زیادہ تر متقی ہو۔ جب تقویٰ کی وجہ سے کوئی شخص خدا کے تعالیٰ کے نزدیک باکرامت ہو جائے تو بحسب مقتضائے وقت و صلاحیت اس کو تصرف کی اجازت دی جاتی ہے۔ جس میں لوگوں کو بھی معلوم ہو جائے کہ یہ صاحب کرامت ہے۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آگئی ہوگی کہ کرامت اس فعل کا نام نہیں ہے جو ولی سے بطور خرق عادات صادر ہوتا ہے بلکہ وہ فعل قرینہ اس امر پر ہے کہ وہ شخص عند اللہ مکرم و باکرامت ہے۔ جو فعل بالذات کرامت پر دلالت ہے وہ تقویٰ ہے۔ اگر خدا کے تعالیٰ نے کسی کو صفت تقویٰ عنایت کی ہے تو یقیناً سمجھا جائے گا کہ وہ عند اللہ مکرم یعنی باکرامت ہے اور دوسرے افعال و خوارق عادت بالواسطہ اور بالکرامت سمجھے جائینگے۔ یعنی تقویٰ کی وجہ سے وہ تصرفات ہوں گے۔

شیخ الاسلام سبکی رحمہ نے طبقات شافعیہ میں لکھا ہے کہ ابو علی رودباری کہتے ہیں کہ ابو العباس رقی سے سنا ہے وہ کہتے تھے کہ ایک بار میں ابو تراب نخشبیؒ کا ہم سفر تھا۔ مکہ معظمہ کے راستہ میں مجھ پر تشنگی غالب ہوئی شیخ سے عرض کی انہوں نے زمین پر پاؤں مارا جس سے نہایت سرد شیریں پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ میں نے کہا میرا جی چاہتا ہے کہ ایسا لطیف پانی عمدہ پیالہ میں پیوں۔ آپ نے زمین پر ہاتھ مارا نہایت شفاف

بلورین پیالہ برآمد ہوا۔ چنانچہ مکہ معظمہ تک وہ پیالہ ہمارے ساتھ رہا
ایک روز انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ تمہارے اصحاب ایسے امور میں
کیا کہتے ہیں۔ میں نے کہا۔ میں نے تو کسی کو کرامتوں کا انکار کرتے
نہیں دیکھا۔ فرمایا یہ تو سمجھ ہے کہ کرامت کا منکر کا فرسہ۔ مگر میں نے جو
تم سے پوچھا مقصود اس سے یہ تھا کہ جس کا یہ حال ہو اسکی نسبت کیا
کہتے ہیں۔ میں نے کہا میرے خیال میں اس وقت اُن کا کوئی قول نہیں
فرمایا تمہارے اصحاب کا یہ قول ہے کہ جس کو یہ تعریف دیا جاتا ہے وہ
خدا کے تعالے کی جانب سے اُس کے حق میں خدا اع ہے۔ مگر یہ
قول عموماً درست نہیں۔ البتہ خدا اع اُس کے حق میں ہے جس کا مقصود
اصلی صرف خوارق عادات کا اظہار ہو۔ اور جس کا یہ خیال نہ ہو تو وہ
ربانین میں ہے۔ امام سبکی رحم نے اُس کے بعد مسئلہ کرامت میں
نہایت مبسوط بحث کی ہے اُس میں سے بحسب ضرورت یہاں لکھا
جاتا ہے۔ لکھا ہے کہ بعض علماء نے کرامت کا بالکل ہی انکار کر دیا
اور بعض کہتے ہیں کہ کرامت حد خرق عادت تک نہیں پہنچ سکتی۔ ورنہ
معجزہ کی مشابہ ہو جائے گی۔ اور نبی اور ولی میں اشتباہ ہو جائے گا۔
قدرتِ کرامت کا بالکل یہ انکار کرتے ہیں۔ اُن کے شبهات یہ ہیں۔ کہ
اگر کرامت جائز رکھی جائے تو فسفطہ کی نوبت پہنچ جائے گی۔ اور یہ کہنا

پڑیگا کہ ممکن ہے کہ بہاؤ سونا ہو اور سمندر خون ہو جائے۔ اور گھر کے
برتن بڑے بڑے فاضل امام ہو جائیں۔ اور نیز وہ معجزہ کے مشابہ ہوگی
جس سے معجزہ کی دلالت جو نبوت پر ہوتی ہے فوت ہو جائے گی۔
اور نیز اگر ولی سے خوارق عادات صادر ہوتے ہوں اور کوئی نبی اس وقت
مبعوث ہو تو چونکہ ولی کے حق میں خوارق عادات عادی امور ہو گئے
ہیں۔ اس لئے اُس کے نزدیک نبی کی نبوت کو تصدیق کرنے کے لئے
کوئی دلیل نہ ہوگی۔ اور ایک شبہ یہ بھی ہے کہ جب کسی شخص صالح کے
لئے کرامت جائز ہو تو ممکن ہے کہ صلح بہت سے ہوں اور جب یہ سب
خوارق عادات ظاہر کریں تو وہ عادت ہو گئی۔ اُس کے بعد خوارق عادات
نبوت پر دلیل نہیں ہو سکتے۔

اور اُن کا یہ بھی استدلال ہے کہ اگر کرامت کسی کو دی جائے تو صحابہ
زیادہ تر اُس کے مستحق تھے۔ حالانکہ اُن کے ہاتھ پر کبھی کرامت ظاہر نہ ہو
یہ قدر یہ کہ شبہات ہیں۔ اس کے جوابات امام موصوف نے نہایت تفصیل
سے دیے ہیں۔ جس کا ذکر موجب تطویل ہے۔ اگر غور کیا جائے تو
ان شبہات میں اکثر کا مدار امکان پر ہے۔ مگر یہ دیکھا جائے کہ ایسا
امکان بھی مضر ہو سکتا ہے یا نہیں۔ ہر ایماندار اس کی تصدیق کرتا ہے
کہ خدائے تعالیٰ نے ازل ہی میں فیصلہ فرمادیا کہ عالم میں کس قسم کی

کتنی چیزیں پیدا کی جائیں گی۔ اور ان کے تفصیلی حالات کیا ہوں گے اور ہر آن میں جو عوارض ہر چیز پر آنے والے ہیں سب متعین ہو گئے جس زمانے میں جس چیز پر جو حالت ہوتی ہے وہ ازل میں حق تعالیٰ کے پیش نظر ہو چکی۔ اور ابد تک ایک حالت پر عالم ہے۔ ارشاد ہے مَا يَبْدُلُ الْقَوْلَ لَدُنِّي اِذَا زَيْدٌ كُثْلًا اَزَلَ میں عالم کیا ہے تو کوئی اُس کو جاہل بنا نہیں سکتا۔ اور اگر جاہل کیا ہے تو کوئی اُس کو عالم بنا نہیں سکتا۔ تقدیر کے مسئلہ کو تو ہم نے بفضلہ تعالیٰ مقاصد الاسلام کے کسی حصہ میں حکمت جدیدہ کے طریقہ سے بھی ثابت کیا ہے۔ غرض کہ جب ازل سے ابد تک موجود ہونے والی ہر چیز خدائے تعالیٰ کے علم میں اس طور پر متنازع و متخفص ہے کہ ہر آن میں وہ کن اوصاف سے متصف ہوگی تو یہ احتمال ہی نہ رہا کہ ان معلومات الہیہ کے سوا کوئی چیز وجود میں آئے گی یا ان میں کسی قسم کا تغیر و تبدل ہوگا۔ اس صورت میں جو چیز وجود میں آتی ہے وہ ضرور واجب الوجود ہوگی۔ لیکن جو ب ذاتی نہ ہوگا بلکہ لغیر ہوگا۔ اب اگر اُس کو ممکن کہیں تو صرف اُس کے مرتبہ ذات کا ارتکاب مراد ہوگا۔ پھر قبیل وجود بھی اگر دکھیا جائے تو چونکہ علم الہی میں اُس کے تمام حالات و کیفیات سمین ہو چکے ہیں کہ فلاں چیز جب وجود میں آئیگی تو وہ اس طور پر ہوگی تو وہاں بھی ایک جانب کی ترجیح ہوگی اور ممکن کے

جود و جانب ہوتے ہیں اُس میں دوسری جانب مرجوح ہو گئی جس کی ترجیح محال ہے تو اس صورت میں جانب مرجوح محال ہونا ثابت ہو جس کا مطلب یہ ہوا کہ عالم میں دو ہی چیزیں ہیں۔ واجب یا ممتنع، ممکن کوئی چیز نہیں۔

اب جو کہا جاتا ہے کہ ممکن ہے کہ کراست سے ظروف فاضل بن جائیں اور یہ ہو اور وہ ہو تو ہر احتمال ہی احتمال ہے۔ ممکن کوئی چیز نہیں۔ خدا کے تعالیٰ نے جس ولی کے ہاتھ سے جو کام ہونا ارادہ میں معین فرمادیا ہے۔ اس کا وجود واجب ہے اور جو اُس کے خلاف ہے اُس کا وجود ممتنع۔ ولی کا ارادہ ایسی چیز سے متعلق ہو ہی نہیں سکتا جو خلاف مشیت الہی ہو۔

حدیث صحیح میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم

ان قلوبنا و نواصینا و جوارحنا میدک لم تملکنا منها شیئاً یعنی یا اللہ ہمارے دل اور پیشانی کے بال اور کل جوارح تیرے ہاتھ میں ہیں۔ تو نے ان میں سے کسی چیز کا ہمیں مالک نہیں بنایا۔ اس صورت میں امکانی احتمالات سب باطل ہو گئے۔ اور اگر پہاڑ کا سونا کسی کی کراست سے ہونا علم الہی میں ہے تو وہ ضرور ہو گا۔ کیا کوئی ممکن کہہ سکتا ہے کہ خدا کے تعالیٰ پہاڑ کو سونا نہیں بنا سکتا ہرگز نہیں۔ پھر

کرامت سے پہاڑ سونا بن جائے تو کیا تعجب ہے۔ اگر اسی کا نام سفسطہ ہے تو روزانہ لاکھوں سفسطے وجود میں آتے ہیں۔ دیکھئے نباتات کا انسان اور امام و فاضل بننا روزانہ ہر ایہ دیکھا جاتا ہے۔ جس کا حال ہم نے کتاب ^{لعمل} میں تفصیل لکھا ہے۔

آب رہی یہ بات کہ نبی اور ولی میں فرق نہ رہے گا تو اس کا منشا یہ ہے کہ معترض نے ولی کو فاسق سمجھا ہے کہ وہ کرامتیں دکھا دکھا کر لوگوں کو نبی کی طرف سے اشتباہ میں ڈال دیا۔ تاکہ نبی کی نبوت ثابت نہ ہونے پائے اگر ایسا ولی فرض کیا جائے تو وہ واقع میں ولی نہیں ہو سکتا۔ اس کے حسب حال یہ شعر ہے۔

کارِ شیطان می کند نامش ولی

گر ولی اینست لعنت بر ولی

اور اگر ولی ایسا شخص جو سرِ موصداے تعالیٰ کی مرضی کے خلاف نہ کرے تو وہ اگر نبی کے ساتھ رہ کر بھی کرامتیں ظاہر کرے تو اس سے نبی کی نبوت کی تائید ہوگی کیونکہ وہ لوگوں سے صاف کہا کرے گا کہ میں اُن کا ایک ادنیٰ غلام ہوں جو انہی کی اتباع کی بدولت مجھے یہ مرتبہ حاصل ہوا اس سے تو بچائے اس کے کہ نبوت میں اشتباہ واقع ہو۔ لوگوں کو ایمان لانے پر ترغیب ہوگی۔ اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ ہجرہ اور کرامت میں فرق

نہ ہو گا یہ درست ہے۔ کیونکہ خرق عادت خواہ نبی سے صادر ہو یا ولی سے
 بغیر اجازت الہی ممکن نہیں۔ مگر جس کے ہاتھ پر خرق عادت ظاہر ہو ہی
 وہ نبی تھے تو کہہ دیتے تھے کہ ہم نبی ہیں۔ اور اُس پر ہمیں یہ نشانی دی
 گئی ہے اگر تمہیں شک ہو تو مقابل ہو کر یہی کام کر دکھاؤ۔ اس دعوے اور
 دلیل کے بعد اہل انصاف اُن کی نبوت کو تسلیم کرتے گئے اور اگر وہ
 یعنی صاحب خرق عادت ولی ہوں تو کبھی اس قسم کا دعوے نہیں کر سکتے
 اگر بفرض محال دعویٰ کیا تو ولایت تو درکنار مسلمانوں میں بھی اُن کا ٹھکانا
 نہیں۔ کیونکہ نبوت کا جھوٹا دعوے کرنے والا یقیناً کافر ہے۔ اور
 کافروں میں بھی اعلیٰ درجہ کا۔ اسی کو دیکھ لیجئے کہ اگر بادشاہ کسی کو اپنی
 طرف سے کسی ملک کا حاکم بنادے اور اُس کے ساتھ ایسی نشانی مل
 پروانہ دے جو دوسرا وہ نشانی نہیں لائے سکتا تو وہ حاکم بادشاہ کا مورد
 عنایت سمجھا جائے گا۔ بخلاف اُس کے ایک شخص اسی قسم کی نشانی
 کسی ملک میں لیجا کر یہ دعوے کرے کہ بادشاہ نے مجھے حاکم بنادیا ہے
 اور ایک جعلی نشانی بھی پیش کر دے تو کیا ایسا شخص مورد عنایت شاہی
 ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ بلکہ اس جرم کے معاوضہ میں ایسی سخت سزا
 تجویز کی جائے گی جو معمولی جرائم کی سزا سے بدرجہا زائد ہو۔
 اب غور کیجئے کہ نبوت سے بڑھ کر خدائے تعالیٰ کے یہاں کوئی مرتبہ

اور عہدہ نہیں۔ اگر کوئی شخص اپنے نام آوری یا متاع دنیوی حاصل کر بیگی
 غرض سے دعوے نبوت کرے اور اُس پر جعلی نشانیاں بھی پیش کرے تو
 کیا ایسا شخص خدا کے تعالے کے نزدیک معمولی کافروں میں ہوگا؟ میری نسبت
 میں تو وہ فرعون و شداد سے بھی بدتر ہوگا۔ کیونکہ اُن کو خدا کے تعالیٰ نے
 بادشاہت دی تھی۔ اس لئے اُنہوں نے اپنی وجاہت ظاہری قائم
 رکھنے کی غرض سے نبیوں کا مقابلہ کیا۔ بخلاف مدعیان نبوت کے کہ
 وجاہت پیدا کرنے اور دنیا حاصل کرنے کی غرض نے اُنہیں فی جھوٹ ہی جھوٹ
 بھی کیسی کہ خدا کے تعالیٰ پر تہمت لگائی۔ کہ اُس نے ہمیں بھیجا ہے۔ اور
 اس جھوٹ کو باوقفت بنانے کی غرض سے جعلی نشانیاں بنائیں۔ لوگوں کو
 قریب دیکر اُن کا مال کھایا۔ پہلو سے جس نبی کی سلطنت قائم تھی بغاوت کر کے
 اُس کو درہم و برہم کر دیا۔ نبی اور اولیاء اللہ کو ایذا میں پہنچائیں۔ حق تعالیٰ
 فرماتا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی
 الدنیا والآخرۃ واعد لہم عذابا مہینا یعنی جو لوگ خدا و رسول
 کو ایذا دیتے ہیں اُن پر دنیا و آخرت میں اللہ کی لعنت ہے اور اُن کے
 لئے خدا کے تعالیٰ نے عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ اس کے سوا مدعیان
 نبوت کو کیسی کیسی کارسازیاں اور جرائم کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔
 ہم نے مفاہیح الاعلام میں مرزا صاحب قادیانی کی تھوڑے حالات لکھے

اُس سے معلوم ہو سکتا ہے کہ مدعیان نبوت کو کیسی کیسی مصیبتوں میں مبتلا ہونے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور یہ جو کہا گیا کہ اولیاء سے خوارق صادر ہوں تو وہ بوجہ عادت معجزہ کو معجزہ نہ سمجھیں گے۔ اس موقع میں بھی ”ولی“ ایک معمولی شخص خیال کر لیا گیا کہ وہ کرامتوں میں ایسا مشغول ہو جاتا ہے کہ نہ اُسے خدا سے کام نہ رسول سے کیا ایسا شخص ممکن ہے کہ ولی ہو سکے اور اُس کی کرامتیں بحال رہیں ہرگز نہیں۔ ولی تو وہ شخص ہوتا ہے کہ ہر آن میں اس کی توجہ خدا کے تعالے کی طرف رہتی ہے بذریعہ الہام یا کشف یا روایہ صالحہ سے انہیں اطلاع ہو جاتی تھی کہ ”فلاں نبی ہیں اُن کا اتباع کرو۔“ پھر خوارق عادات کا امور عادیہ ہو جانا جو خیال کیا گیا ہے وہ بھی بے اصل محض ہے۔ کیونکہ اس کا کوئی قائل نہیں کہ جو کام اولیاء کرتے ہیں عجب خوارق عادات ہوتے ہیں۔ اس لئے خوارق کی اُن کو عادت ہو جاتی ہے۔ غور سے دیکھا جائے تو معلوم ہو کہ معاملہ بالکل عکس ہے۔ اس لئے کہ ہر کام میں اولیاء اللہ کی نظر اس پر رہتی ہے کہ معمولی کام جن کو شخص اپنے اختیار سے سمجھتا ہے وہ بھی ہم سے وجود میں آتے ہیں یا نہیں۔ کیونکہ ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد پر تو پورا ایمان ہے کہ اَللّٰهُمَّ اِنِّ قُلُوْبَنَا وَنَفَا صِنَا وَجُوَارِحُنَا بِيَدِكَ لَمْ تَمْلِكْنَا مِنْهَا شَيْئًا اگر کوئی اچھا کام اُن سے صادر ہو گیا تو خدا کے تعالیٰ کا شکر بجالاتے ہیں

کہ الہی اس کام کو صرف اپنے فضل و کرم سے تو نے انجام دیا ورنہ ممکن نہ تھا کہ ہم اپنی ذاتی قوت سے اُس کو پورا کر سکتے جیسا کہ صاف ارشاد ہے
 لا حول ولا قوۃ الا باللہ اب کہیے جو لوگ مہولی کام کو بہتر نہ خرق
 عادت سمجھتے ہوں تو خرق عادت کو اُن کے نزدیک کیسی وقعت ہوگی۔
 غرض کہ یہ ممکن نہیں کہ نبی کا مجروحہ اُن کی نظروں میں بے وقعت
 ہو سکے۔

اس تقریر کے بعد اہل انصاف غور فرما سکتے ہیں کہ جو دلائل عدم جوازِ
 خرقِ عادت پر قائم کئے گئے ہیں وہ کس درجہ کی ہیں۔
 اب رہی یہ بات کہ صحابہ سے کرامت کا صدور نہ ہوا سو وہ غلط ہے
 علامہ سبکی رحمہ نے صحابہ کی کرامات کی ایک فہرست ہی لکھی ہے۔ جس کو ہم
 بالاختصار نقل کرتے ہیں۔

صدیق اکبر رحمہ نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا تھا کہ بیس وستی کھجور
 اس سال کے بارے لے لینا۔ چند روز کے بعد فرمایا اگر کھجوریں لے لی
 ہوں تو خیر ورنہ اب اُس مال سے وارثوں کا تعلق ہو گیا۔ اور صرف شہر کا
 دو بھائی ہیں اور دو بہنیں۔ او نہوں نے کہا کہ میری بہن تو اسما ایک ہی ہو
 فرمایا دوسری حمل میں ہیں۔ چنانچہ وہ تولد ہوئیں۔ دیکھئے حق تعالیٰ

فرماتا ہے۔ ان اللہ عندہ علم الساعۃ وینزل الغیث
و ليعلم ما فی الاسرار (الایہ) اس آیت شریفہ میں پانچ چیزوں کا
ذکر ہے جن کو خدا کے تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ منجملہ اُن کے ایک یہ ہے کہ
حمل لڑکے کا ہے یا لڑکی کا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلا تکلف
خبر دے دی کہ حمل میں لڑکی ہے۔ اور وہ خبر صحیح بھی نکلی۔ یہی کہ امت اہل
کہ خدا کے تعالیٰ نے اُن کو وہ علم دیا جو اُس کے ساتھ مختص تھا اور اپنے
موت کی خبر دے دی کہ بہت قریب ہے یہاں تک کہ وزرہ کا حق مال سے
متعلق کر دیا۔ ایسے موقع میں بعض لوگ ڈھٹائی سے کہہ دیتے ہیں کہ اس
قسم کے واقعات نص قرآن کے خلاف ہیں۔ اس لئے ایسے روایات
کو موضوع سمجھنا چاہیے۔ ایسی جرات کا منشاء عدم غور و تدبیر اور لاعلمی ہوا
کرتا ہے۔ اُن سے پوچھا جائے کہ خدا کے تعالیٰ نے یہ کب فرمایا کہ ان
چیزوں کا علم میں کسی کو دیتا ہی نہیں۔ وہاں تو صرف اتنا ہے کہ ان امور
کو خدا کے تعالیٰ جانتا ہے۔ بے شک وہ جانتا ہے۔ اگر کوئی دوسرا
بھی اُن چیزوں کو جانے تو علم الہی میں کوئی نقصان لازم نہیں آتا۔ کیونکہ
دوسروں کا جاننا علم الہی کے منافی نہیں۔ پھر اگر کسی کو علم ہوتا بھی ہے
تو وہ صرف عطا کے الہی ہے جس میں الہیت اور لیاقت دیکھتا ہے اور
عطا فرماتا ہے۔ ارشاد ہے وما کان عطاء ربک محظورا

غرض کہ ایسی روایتوں کو موضوع قرار دینا کوئی علمی بات نہیں۔
 ایک روز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے یہاں کھانا
 دو شخصوں کا ہو تو اہل صفہ میں سے ایک شخص کو اور جس کے یہاں چار
 شخصوں کا کھانا ہو تو پانچویں کو ساتھ لے جا کر کھانا کھلائیں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ
 عنہ تین شخصوں کو ساتھ لے گئے۔ جب وہ ایک ایک لقمہ اٹھاتے تو
 اتنا ہی کھانا نیچے سے بڑھتا۔ یہاں تک کہ جب فارغ ہوئے تو کھانا جتنا
 رکھا گیا تھا اس سے سب چند زیادہ ہو گیا۔ چنانچہ سب گھر والوں نے کھا کر
 حصہ بانٹے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے ملک فارس پر کچھ لشکر ساریہ بن زبیر کے
 ہمراہ بھیجا جب وہ شہر نہاوند کے دروازہ پر پہنچے اور اُس کا محاصرہ کرنا
 چاہا کفار کا لشکر کثیر آگیا اور سخت لڑائی ہوئی۔ یہاں تک کہ قریب تھا کہ مسلمانوں
 ہزیمت ہو جائے۔ اُس وقت عمر مَدِیْنَةُ مَنُورَہ میں جمعہ کا خطبہ پڑھ رہے
 تھے۔ عین خطبہ میں بآواز بلند کہا دِیَا سَادِیْۃُ الْجَبَلِ اِیَا سَارِیْۃُ
 الْجَبَلِ مِنْ اَسْتَحْیِ الذَّنْبِ الْعَنَمِ فَقَدْ ظَلَمَ (یعنی اے
 ساریہ پہاڑ۔ اے ساریہ پہاڑ۔ جو شخص بھیڑنے سے بکریاں چرانے کا کام
 اُس نے ظلم کیا۔ اس کلام کو کل لشکر اسلام نے سنا۔ اور کہنے لگے یہ تو
 امیر المؤمنین کی آواز ہے۔ غرض کہ فوراً پہاڑ کی پناہ میں چلے گئے اور
 اُس کے بعد اُن کی فتح ہو گئی۔ علی کرم اللہ وجہہ بھی عمر مَدِیْنَةُ مَنُورَہ کا خطبہ سن رہے تھے

لوگوں نے کہا کہ امیر المؤمنین نے کیسی بات کہی۔ ہم کہاں اور ساریہ کہا
 اپنے فرمایا عمرؓ کے معاملہ میں دخل نہ دو۔ وہ جس کام میں داخل ہوتے
 ہیں اوس کو بورا کرتے ہیں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ جب لشکر کے لوگ واپس
 آئے تو وہ واقعہ بیان کیا۔ کہ ہم لوگ امیر المؤمنین کی آواز سنتے ہی فوراً
 پہاڑ کے پناہ میں آ گئے۔ اس سے ثابت ہوا کہ وہ کلام عمرؓ کا بیکار
 نہ تھا۔ بلکہ اس کی وجہ سے لشکر اسلام صرف تلف ہونے ہی سے نہیں بچا
 بلکہ اُس کو فتح بھی نصیب ہوئی۔ دیکھئے اس وقت نہا و ندا اور اُس کے
 مصافات عمرؓ کے پیش نظر تھے اور کوئی حالت وہاں کی محفی نہ تھی۔
 جس طرح افسر اعلیٰ مواقع جنگ کو دیکھ بھکر فوج کو لڑاتے ہیں۔ عمرؓ
 نے بھی یہی کام کیا۔ اور نادربات یہ کہ ہزار ہا کوس پر آواز فوراً پہنچ گئی
 اگر صحابہ نفس کرامت کے قائل نہ ہوتے تو ضرور کہتے کہ آواز تو عمرؓ
 کی ہے۔ مگر یہ تو ممکن نہیں کہ اُن کو یہاں کے حالات پر اطلاع ہو۔ کیونکہ
 علم غیب خدا کے تعالے کا خاصہ ہے اور اس کے خلاف خیال کرنا شر
 فی العلم ہے۔ پھر اپنی آواز کو ہزار ہا کوس سے یہاں پہنچانا شرک فی التصرف
 ہے۔ اگر عمرؓ کا یہ کام سمجھا جائے تو ایمان جانے کی بات ہے۔ اس لئے
 اس میں شک نہیں کہ شیطان نے ہمیں تباہ کرنے کے واسطے یہ کار ساز
 کی ہوا اس وقت ہمیں چاہیے کہ شیطان کے مکر و فریب سے بچنے کے لئے

پہاڑ سے بہت دور پہاڑ جا میں اگر اس قسم کے موحّدانہ خیال اُن کو آجاتے تو
سب غارت ہو گئے تھے۔

زمانہ جاہلیت میں جب نیل کے جاری ہونے کا وقت آتا تو بیکرہ لڑکی کو
لباس فاخرہ اور زیور سے آراستہ وہر استہ کر کے نیل میں ڈال دیتے
جب عمرہ کے وقت میں مہر فرج ہوا تو لوگوں نے عمرہ بن عاص رم سے
جو وہاں کے حاکم تھے حب عادت لڑانے کی کونیل میں ڈالنے کی درخواست
کی انہوں نے کہا اسلام ایسے عادتوں کو ہدم کر دیتا ہے۔ تین ہینے تک
نیل جاری نہ ہوا۔ یہاں تک کہ لوگوں نے قحط کی وجہ سے جلا وطن ہونے کا
قصد کر لیا۔ عمرہ بن عاص رم نے عمرہ بن کو اس واقعہ کی اطلاع کی۔ آپ نے
لکھا تم نے بہت اچھا کہا۔ کہ اجازت نہ دی۔ اسلام پہلی باتوں کو ہدم کر دیتا
ہے۔ پھر آپ نے ایک چٹھی نیل کے نام لکھی جس کا مطلب یہ تھا کہ اسے
نیل اگر تو اپنی طرف سے جاری ہوا کرتا ہے تو مت جاری ہو۔ اور اگر خدا
تعالیٰ قہار تجھے جاری کرتا ہے تو ہم اُس سے سوال کرتے ہیں کہ تجھے
جاری کر دے۔ اور فرمایا کہ یہ چٹھی نیل میں ڈال دو۔ چنانچہ ڈال دی گئی لوگوں
نے جب صبح کو دیکھا تو سولہ ہاتھ بلند پائی اُس میں جاری تھا۔

ایک شخص عثمان رض کے پاس آ رہا تھا۔ راستہ میں ایک عورت پر
اُس کی نظر پڑی خوب غور سے اُس کو دیکھا۔ جب حاضر خدمت ہوا

آپؐ نے فرمایا بعض لوگ ایسے بھی یہاں آتے ہیں جن کی آنکھوں میں
 زنا کا اثر رہتا ہے۔ اُس شخص نے کہا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے
 بعد بھی وحی اتر کرتی ہے۔ فرمایا نہیں۔ فرست سے ایسی باتیں معلوم
 ہوا کرتی ہیں۔ یہ آپ کا ارشاد اُس حدیث کی طرف اشارہ ہے کہ اتقوا
 فراسة المؤمن فانہ ينظر بنور اللہ یعنی ایمان دار اللہ کے نور
 سے دیکھتا ہے۔ جب مومن کامل اللہ تعالیٰ کے نور سے دیکھتا ہو تو
 اُس سے کون چیز چھپ سکتی ہے۔ ہمارے نور نظر کا جب یہ حال ہے کہ
 آسمان تک پہنچتا ہے تو خدا کے تعالیٰ کے نور کا کیا حال ہو۔ اب غور
 کیجئے کہ جس کی رویت کا ایسا ذریعہ ہو تو کیا بُد و کثافت ایسے شخص
 کی رویت کے مانع ہو سکتی ہے۔

ایک رات علی کرم اللہ وجہہ اور دونوں صاحب زادے اپنے مکان میں
 تشریف رکھتے تھے کہ دوپہر رات کے بعد یہ اشعار آپؐ کو سنائی گئے۔

یا من یجیب دعاء المضطر فی الظلم

یا کاشف الضر والبلوی مع السقم

قد ناکم وفدک حول البیت وانتہوا

وعین جودک یا قیوم لم تنم

هل لی مجودک فضل العفو عن من لی

يَا مَنْ إِلَيْهِ رَجَاءُ الْخَلْقِ فِي الْحَرَمِ

ان کا عفو نہ ہو جوہ ذو خطا

فمن یجود علی العاصین بالنعمة

اپنے صاحبزادے سے فرمایا دیکھو یہ کون پڑھ رہا ہے۔ اور اُس کو

بلا لاؤ۔ وہ تشریف لے گئے اور اُس سے فرمایا کہ امیر المومنین تمہیں

بلا تے ہیں۔ وہ شخص اٹھا اور اپنی ایک جانب کو کھینچتا ہوا آیا۔ اپنے

فرمایا میں نے اشارے سے بیان کر دیا کہ واقعہ کیا ہے کہا کہ میری حالت یہ

تھی کہ ہمیشہ لہو لعب اور مصیبت میں مشغول رہتا تھا اور میرے والد ماجد

وعظ و نصیحت کرتے کہ دیکھو خدا کے تعالیٰ کی بڑی سطوت ہے اور وہ

انتقام لینے والا ہے وہ ظالموں سے دور نہیں۔ جب وہ حد سے

زیادہ نصیحت کرنے لگے تو مجھے غصہ آگیا اور میں نے انہیں مارا۔

انہوں نے ساتھ ہی قسم کھائی کہ میں مکہ معظمہ کو جا کر بارگاہ کبریائی میں

اس باب میں فریاد کروں گا۔ چنانچہ وہ وہاں گئے اور دعا شروع کی پہنچو

وہ دعا پوری نہیں ہوئی تھی کہ میرا ایک بازو سولہ گیا۔ جب مجھے یہ

معلوم ہوا۔ سخت اندامت ہوئی۔ اور میں ان کی خوشامد کے انہیں

راضی کر لیا۔ چنانچہ انہوں نے اقرار کیا کہ اب میں تیری صحت کے لئے

اُسی مقام میں دعا کروں گا جہاں بد دعا کی تھی چنانچہ میں نے ان کے لئے

اوٹنی لادی۔ اور وہ سوار ہوئے قسمت سے وہ اوٹنی اُن کو لے کر
بھاگی۔ اور وہ اُس پر سے گر کر مر گئے۔ آپ نے پوچھا کہ کیا فی الحقیقت وہ
تجھ سے راضی ہو گئے تھے۔ کہا خدا کی قسم وہ راضی ہو گئے تھے۔

آپ یمن کر اُٹھے اور چمنہ رکعت نماز پڑھ کر
آہستہ آہستہ بارگاہ کبریاٰ میں کچھ عرض کی۔ اُس کے بعد فرمایا۔ اے
مبارک اٹھ۔ چنانچہ وہ شخص اٹھ کر چلنے لگا۔ اور وہ شکایت بالکل
دفع ہو گئی۔ پھر فرمایا اگر تم اپنے باپ کے راضی ہونے پر قسم نہ کھاتے تو
میں وعائد کرتا۔ اس واقعہ سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی دو کرامتیں
نابت ہیں۔ ایک یہ کہ حق تعالیٰ کے نزدیک آپ ایسے مکرم تھے
کہ عرض کرنے کی دیر تھی کہ اُس کی پذیرائی ہو گئی۔ اور جو اعضا کہ مردہ
ہو چکے تھے اُن میں جان آگئی۔ دوسری کرامت یہ کہ باوجودیکہ آپ کو
عرب و عجم کی سلطنت حاصل تھی۔ مگر حالت یہ کہ ایوان شاہی میں ایک
بھی خدمتگار نہ تھا۔ چنانچہ دو پہر رات کے بعد جب آپ کو اس شخص کے
بلانے کی ضرورت ہوئی تو اپنے صاحبزادے کو بھیجا پڑا۔ اس ترک و تہجد
سے بڑھ کر اور کیا کرامت ہو سکتی ہے۔ ادنیٰ ادنیٰ حکام کے دروازوں پر
خدم و چشم ہوتے ہیں اور خلیفۃ اللہ کی یہ حالت کہ نوکر تو درکنار۔ وقت
پر کھانا پیٹ بھر کر ملنا دشوار تھا جس کا حال ہم نے مقاصد الاسلام کے

حصہ ششم میں لکھا ہے۔ ظاہر بین لوگ اس حالت کو کرامت نہیں
 سمجھ سکتے۔ کیونکہ اُن کے خیال میں تو جو کچھ وقعت ہے دنیا ہی کی ہے
 وہ فقر اختیار کرنے کے بلایہ کو کیا تھا دولت فقر اختیار کرنے کو نصیب نہیں
 ہو سکتی۔ یہ تو انہیں حضرات کے حصہ میں ہے جو خدائے تعالیٰ کے
 نزدیک کرم ہیں قال اللہ تعالیٰ اِنَّا اکر مکم عند اللہ اتقلمکم
 اگر کرامت کے معنی خرق عادت کے لئے جائیں تو وہ بھی فقر اختیار
 میں صادق آتے ہیں۔ دیکھئے صرف اس خیال سے کہ ہر حالت میں خدا
 تعالیٰ اضطرابی طور پر یاد آتے رہے۔ تمام اسباب راحت و معیشت کو
 ترک کر دینا کیا ہر کسی کا کام ہے۔ شاید لاکھوں میں کوئی ایک ہو جو خالصاً
 ایسا فقر اختیار کرے۔ عموماً دیکھا جاتا ہے کہ اسباب معیشت فراہم
 کرنے کی فکر میں ہر لوگ لگے رہتے ہیں۔ اور اگر کوئی فقیر ہو بھی گیا تو
 اُس میں بھی یہی مقصود ہوتا ہے کہ بذریعہ فقر دنیا حاصل ہو۔ اور اگر
 اُس سے مال مقصود نہ بھی ہو تو جاہ مقصود ہوتی ہے۔ چنانچہ جب
 کوئی معتقد بغرض استفادہ حاضر ہو تو دنیا سے اپنی بے تعلقی بیان
 ہوگی۔ اور چند حکایات نقل محفل ہوں گے کہ فلاں بادشاہ یا امیر
 یا تاجر وغیرہ نے ہمیں یہ دینا چاہا۔ مگر ہم نے نہ لیا۔ ہمیں دنیا داروں کی
 کچھ پروا نہیں۔ ہم کو تو خاص خدائے تعالیٰ سے تعلق ہے۔ ہمارے نزدیک

بادشاہ اور غریب دونوں یکساں ہیں۔ پھر مریدوں میں ان حکایات کے چرچے ہوتے ہیں جس سے عام شہرت ہوتی ہے۔ اور نذر و نیاز کا بازار گرم ہوتا ہے۔ اب فقر اختیار کی کا حال بھی تھوڑا سن لیجئے۔ فتوحات مکبرہ کے ایک سواٹھاویں باب میں لکھا ہے کہ اولیاء اللہ لذت کی چیزوں کو جن میں چکنائی اور رطوبت ہوتی ہے چھوڑ دیتے ہیں۔ اس وجہ سے کہ اُن کے حبیب یعنی خدا لے تالے لے اُنہیں اس امر کی تکلیف دی ہے کہ راتوں کو اُس کے روبرو کھڑے رہیں اور مناجات کریں۔ ایسے وقت میں کہ لوگ نیند کی راحت میں ہوں۔ اُنہوں نے دیکھا کہ جب رطوبات جسم میں ہوتے ہیں تو اُن کے بخارات دماغ کی طرف چڑھتے ہیں جن سے حواس میں سستہ اور سستی پیدا ہو کر نیند غالب ہو جاتی ہے جو مانع قیام لیل اور مناجات ہے۔ پھر اُن بخارات سے جسم میں قوت پیدا ہوتی ہے۔ اور وہ قوت اعضا کو فضول کاموں میں لگاتی ہے۔ جس سے اُن کے محبوب نے انہیں روکا ہے۔ اس لئے وہ کھانا پانی چھوڑ دیتے ہیں۔ اور اگر کھاتے ہیں تو اس انداز سے کہ صرف ہلاکت سے بچ جائیں۔ اس وجہ سے رطوبت اُن کے بدن میں کم ہوتی جاتی ہے اور تازگی و رونق نام کو نہیں رہتی۔ اور جسم لاغر اور اعضا میں استرخا ہو جاتا ہے اور نیند جاتی رہتی ہے اور بیداری قوت پاتی ہے جس سے

ان کا مقصود جو قیام لیل ہے حاصل ہوتا ہے۔ اور اُن کے اوصاف میں لکھا ہے کہ اُن کی وحشت کامونس اور اُن کے بیماریوں کا طبیب خدائے تعالیٰ ہی ہوتا ہے اُن کے ابدان متواضع اور اُن کے ہاتھ اُسی کی طرف درازان کے دل اسی کی طرف مائل و مشتاق رہتے ہیں اگر ناست ہے تو اسی سے اور اگر خوف ہے تو اسی کا۔ راحت اُن سے مایوس ہے۔ اور غفلت اُن سے دور۔ ہمیشہ وہ تضرع میں رہتے ہیں اور اپنی خطاؤں سے معافی مانگا کرتے ہیں۔ انتہی۔

اب کہیے کہ جن کی یہ حالت ہو ان کو تعالیٰ اور خود ستائی سے کیا تعلق۔ یہ بات ممکن ہے کہ اہل بدعتہ ربک فجدت کے لحاظ سے انہما رشکر کرتے ہوں۔ اگر فی الواقع یہی ہو تو اس میں کس کو کلام نہیں۔ یہ معاملہ ان کے اور خدا کے درمیان میں ہے۔ مگر قابل غور یہ امر ہے کہ جس وقت کوئی ایسا شخص جس کی وقعت لوگوں میں ہو اس نے اُن کی تعظیم و توقیر میں فرق کیا تو غصہ کی حالت میں اپنے استغنا کی حکایتیں بیان کی جاتی ہیں۔ اور دنیا داروں کی ذلت ایسی طور پر بیان کی جاتی ہے کہ وہ شرمندہ ہو کر جبری تعظیم پر مجبور ہوتا ہے۔ اور جب اچھی طرح آؤ بھکت کرنے لگے تو مذہب متقدین میں شریک ہو کر ہر طرح اُنہی کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔

الحاصل ”فقیر اختیاری“ جن لوگوں کو حاصل ہے وہ بہت ہی شاذ و نادر
ہیں باقی اُن کے طفیلی ہیں۔ کسی سے بدگمانی کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں
ہر کراچا ماہ پارسا بینی
پارسادان و نیک مردانگار

یہ کرامت فقر اختیاری کامل طور پر حضرت امام الا ولیا علی کرم اللہ
وجہہ کو حاصل تھی۔

عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں سخت قحط سالی ہوئی۔ آپ حضرت عباسؓ
کو لے کر جنگل میں گئے۔ اور بارگاہِ اکہی میں دعا کی۔ کہ الہی رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کی برکت سے پانی برسا۔ ہنود لوگ دعا سے
فارغ نہیں ہوئے تھے کہ اہر نمودار ہوا اور پانی برسنے لگا۔ اور اتنا
برسا کہ گھروں کو آنا مشکل ہو گیا۔ یہ حضرت عباسؓ کی کرامت خدائے
تعالیٰ کے نزدیک تھی کہ اُن کے وسیلہ سے جو دعا کی گئی فوراً مقبول
ہو گئی۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار بارگاہِ کبریائی میں عرض کی تھی
کہ سعد بن ابی وقاص کا تیر نشانہ پر لگا کرے۔ اور اُن کی دعا مقبول
ہو کرے۔ اس کے بعد جو دعا وہ کرتے قبول ہو جاتی۔ چنانچہ جنگِ قادسیہ
میں دمل کی وجہ سے وہ شریک جنگ نہ ہو سکے۔ اور اپنی چاندنی پر سے

لڑائی کی حالت دیکھا کرتے۔ کسی نے اس باب میں کچھ گفتگو کی۔ اور وہ خبر آپ کو پہنچی۔ آپ نے کہا۔ ابھی اس کی زبان اور ہاتھ سے ہمیں بچا فوراً وہ گونگا اور اُس کا ہاتھ شل ہو گیا۔ عمرہ نے کہا تھا کہ جس حاکم کی کوئی شکایت کرے میں اُسے معزول کر دوں گا۔ سعد بن ابی وقاص کی شکایت ہوئی۔ آپ نے انہیں معزول کر کے عمار بن یاسر کو ان کی جگہ بھیجا اور ایک شخص کو روانہ کیا کہ اہل کوفہ سے اُن کا حال دریافت کریں۔ چنانچہ انہوں نے کوفہ کے کل مساجد کے مصلیوں سے دریافت کیا۔ سب نے اُن کی تعریف و توصیف کی۔ مگر مسجد بنی عباس میں چپکے اور لوگوں سے پوچھا تو ایک شخص کہنے لگا کہ سعد لشکر کے ساتھ نہیں جاتے تھے۔ اور تقسیم برابر نہیں کرتے تھے۔ اور فصل قضا یا میں عدل نہیں کرتے تھے۔ سعد نے فرمایا میں بھی تین دعائیں کرتا ہوں۔ کہ ابھی اگر یہ شخص جھوٹا ہے تو اُس کی عمر دراز کر۔ اور اُس کے فقر و احتیاج کو دراز کر۔ اور اُس کو فتنوں میں مبتلا کر۔ راوی حدیث کہتے ہیں کہ میں نے اُس کو دیکھا ہے کہ اتنا بوڑھا ہوا کہ اُس کے بہوں کے بال آنکھوں پر گرتے تھے۔ اور لونڈیوں کو راستوں میں بھینچتا۔ اور جب اُس سے پوچھا جاتا تو کہتا کہ یہ ایک فتنہ ہے جو سعد کی دعا کا اثر ہے۔

ابن مسعودؓ سفر میں تھے کہ یکایک شور ہوا کہ راستہ میں شیر بیٹھا ہے جس کے خوف سے راستہ بند ہو گیا تھا۔ آپؓ نے نزدیک جا کر اس سے کہا کہ راستہ سے ہٹ جا۔ یہ سنتے ہی وہ دُوم ہلا کر چلا گیا۔

حضرت علیؓ و سلمؓ نے علاء بن الحضرمیؓ رم کو لشکر دیکر بھیجا۔ مندا بیچ میں جا مل تھا۔ مگر وہ دعا کرتے ہوئے اُس کے پانی پر سے گزر گئے۔ خالدؓ نے نہر لی لیا۔ مگر اُس کا کچھ اثر نہ ہوا۔ یہ چند کرامات صحابہ کے تھے۔ اس سے اتنا تو ثابت ہو گیا کہ صحابہ سے کرامات صادر ہوتے تھے۔ اب یہی یہ بات کہ جس طرح مابعد کے اولیاء کی کرامتیں بکثرت ہیں اتنی صحابہ کی نہیں۔ اس کے اسباب امام سبکیؒ نے لکھا ہے۔ چونکہ یہاں صرف اثبات کرامات کا ذکر ہے اس لئے اسی پر اکتفا کیا جاتا ہے۔

اس تمام کا حاصل یہ ہے کہ خواہ مجرہ ہو یا کرامت یا امور عادیہ سب کا وجود اسی طرح ہوتا ہے جیسا کہ خدا کے تعالےٰ چاہتا ہے مگر بعض اشیاء میں کسی قسم کی عادت ہے اور بعض میں کسی قسم کی عادات کے خلاف کرئی چیز دیکھی جاتی ہے تو خرق عادت بھی جاتی ہے اور لوگ تعجب کی نظر سے اُس کو دیکھتے ہیں۔ حالانکہ وہی چیز بعض کے یہاں عادی ہوتی ہے۔ مثلاً آدمی سامنے رہ کر نظروں سے

غائب ہو جائے تو خرق عادت سمجھی جائے گی۔ اور جن ہمیشہ نظروں سے غائب رہتے ہیں اور کبھی نظر بھی آ جاتے ہیں اُن کے یہاں یہ امر قابلِ تعجب نہیں چنانچہ اکام المرجان میں آتش سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ قبیلہ بجیل کے ایک شخص نے مجھ سے کہا کہ ایک لڑکی ہمارے یہاں تھی۔ اُس سے جن کو تعلق پیدا ہوا۔ اُس نے کہا کہ میں مکر وہ سمجھتا ہوں کہ ناجائز تعلق اُس سے رکھوں۔ اس لئے اُس کے ساتھ نکاح کر دیا جائے۔ چنانچہ نکاح کر دیا گیا۔ ہم نے پوچھا کہ تم لوگوں کو کونسا کھانا اچھا معلوم ہوتا ہے۔ کہا۔ چانول۔ ہم نے چانول پکا کر اُس کی دعوت کی۔ جب کھانا رکھا گیا تو صرف لقمے اٹھتے ہوئے نظر آتے تھے۔ اور کوئی شخص نظر نہیں آتا تھا۔ ایک روز وہ ظاہر ہوا۔ ہم نے کہا کہ تم کس قسم کے لوگ ہو۔ کہا تم جیسی ایک امت اور گروہ ہیں جس طرح۔ تم میں قبائل ہوا کرتے ہیں۔ ہم میں بھی ہیں۔ ہم نے کہا کیا اہل ہوا۔ بھی تم میں ہیں۔ کہا ہاں۔ ہر فرقہ کے لوگ یعنی قدریہ شیعہ۔ مرجیہ ہیں۔ ہم نے پوچھا۔ تم کس فرقہ کے ہو۔ کہا مرجیہ کہارا فضیوں کو تم لوگ کیسے سمجھتے ہو۔ کہا سب سے بدتر۔ انتہی۔ اس سے کئی امور معلوم ہوئے۔ اُن کا اشکال بدلنا، اور صلاح و تقویٰ اور مذاہب کی پابندی اور لگا ہوں سے غائب رہنا اور

جب جی چاہے نظر آجانا معلوم ہوتا ہے کہ اُن کا شکل بدلنا ایسا ہے جیسے ہم لباس بدلتے ہیں۔ مگر فرق یہ ہے کہ لباس جزو بدن نہیں بلکہ ہماری ذات سے منفک ہے۔ اور اُن کا جسم اُن سے منفک نہیں۔ اس صورت میں شکل یا شکل اُن کی ماہیت کا خاصہ ذاتی ہوگا یا خاصہ لازمی۔ جس طرح ہمارے لئے ناطق ہے۔ ناطق کو فصل قرار دینے کی ضرورت اسی وجہ سے ہوئی تھی کہ جتنے انواع حیوانیت میں شریک ہیں سب انسان کو امتیاز ہو جائے۔ اور فی الحقیقت ہر اعتبار سے یہی لفظ متنازع کرنے والا تھا۔ اگر بات کرنے کی صفت لی جائے تو کسی جانور میں نہیں۔ اور اگر دریا بندگی معقولات خیال کی جائے تو بھی یہ صفت جس طبع آدمی میں ہے جانور میں نہیں۔ آدمیوں کے افکار سے کہ وڑھاکتا ہیں اور دفاتر بھرے ہوئے ہیں۔ اور جانوروں کو اور اس سے بھی تو محدود جو اُن کی بسر برد اوقات کے لئے کافی ہو سکے۔ یہ معلوم نہیں ہوتا کہ جنون کی بھی تصانیف ہیں یا نہیں۔ مگر امام شافعی رحمہ اللہ کے ایک رسالہ سے معلوم ہوا کہ وہ لکھنا پڑھنا جانتے ہیں۔ چنانچہ اُس میں لکھا ہے کہ میرے پاس ایک کاغذ پہنچا۔ جس میں لکھا تھا کہ ہم لوگ بعض امور میں آپ لوگوں کے محتاج ہوتے ہیں۔ اس لئے یہ چند سوالات جو لکھے گئے ہیں اُن کے جوابات لکھ کر فلاں مقام میں رکھ دو۔ اور جواب اگر نظم

ہو تو مناسب ہے۔ کیونکہ ہم لوگوں کو شعر کے ساتھ باطبیع مناسبت ہے۔ چنانچہ امام رحم نے ایک رسالہ نظم میں لکھ رکھا ہے جس کو ایک بلی لے گئی۔ اکام المرجان میں لکھا ہے کہ ابی ابن کعب سے روایت ہے کہ ایک قوم بارادہ مکہ معظمہ نکلی۔ کسی جنگل میں سب نے راستہ بھول کر اس قدر پریشانی اٹھائی کہ موت کی صورت آنکھوں میں بھر گئی۔ اور کفن بہن کر لیٹ گئے۔ ایک شخص جھاڑی میں سے نکلا اور کہا میں ان جنوں میں سے ہوں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنا تھا۔ اور میں نے حضرت سے یہ بھی سنا ہے کہ المؤمن اخ المؤمن ودلیلہ لا یخون لہ یعنی ایک ایماندار دوسرے ایماندار کا بھائی اور اُس کو راہ دکھانے والا ہے بُرے وقت میں اُس کو مخدول نہ کرے یعنی اُس کی مدد کرنی چاہیے۔ اُس کے بعد کہا کہ پانی قریب ہے۔ چنانچہ ان کو ہمراہ لے کر پانی پر پہنچا دیا۔

اسی طرح اور کئی واقعات نقل کئے ہیں جن میں احادیث کا بیان کرنا اور اُن پر عمل کرنا مذکور ہے۔

غرض کہ اتنا ثابت ہے کہ جن میں علما ہوتے ہیں۔ اور قوت فکر و بھی اُن کو دی گئی ہے۔ اس صورت میں اُن کو حیوان ناطق کہنے میں کوئی تامل نہیں۔

حکماء نے دیکھا کہ اگر واقع میں جن کا وجود ہو بھی جیسا کہ اکثر فلاسفہ اس کے قائل ہیں تو چونکہ وہ نظر نہیں آتے۔ اس لئے اُن کی حقیقت اور ماہیت کو نظر انداز کر دیا۔ ورنہ انسان کی ماہیت حیوانِ ناطق کبھی قرار نہ دیتے حکمت میں چونکہ امورِ واقعہ سے بقدر طاقت بشری بحث ہوتی ہے اور جن کا وجود خارجہ ہے۔ مشاہدات سے ثابت ہے کہ جس کے علمائے یورپ قائل ہو چکے اور ہوتے جاتے ہیں۔ اس لئے اب انسان کی ماہیت حیوانِ ناطق نہیں ہو سکتی۔ اب تک جو فصل کہی جاتی تھی یعنی ناطق وہ عرض عام ہو گئی۔ اور فصل کوئی دوسری مقرر کنٹکی ضرورت ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ فلسفہ تلاحق افکار سے کتنا ہی مستحکم بنایا جائے قابلِ اعتماد ہو نہیں سکتا۔ اور عقلا نے جو حقائق اشیاء قرار دیے ہیں وہ قطعی نہیں ہو سکتے۔ ہر چیز کی حقیقت وہی جانتا ہے جس نے اُن سے پیدا کیا۔ اسی وجہ سے بزرگانِ دین کی دعا ہے۔

اللہم ارنا حقائق الاشیاء کما هی۔

اکام المر جان میں لکھا ہے کہ علامہ شمس الدین ابو عبد اللہ محمد بن ابی بکر حبیبی نے لکھا ہے کہ مکہ معظمہ میں نہر جو جاری کی گئی اُس کا یہ واقعہ ہو جس کی خبر مجھے امام حنابلہ نے دی جن کے ہاتھ پر نہر کا کام انجام پایا انہوں نے کہا جب ایک خاص مقام تک نہر کو دی۔ نہر کو دینے والا ہوش

ہو گیا اور کچھ بات نہیں کر سکتا تھا۔ بہت دیر تک وہ اسی حالت میں پڑا
 رہا۔ پھر غریبے ایک آواز آئی، کہ اسے مسلمانو تم کو حلال نہیں کہ ہم
 پر ظلم کریں۔ میں نے کہا ہم نے کیا ظلم کیا۔ کہا ہم یہاں کے رہنے والے
 ہیں۔ خدا کی قسم سوائے میرے یہاں کوئی مسلمان نہیں۔ میں نے سب
 کفار کو زنجیروں میں جکڑ دیا ہے ورنہ وہ تمہیں سخت صدمہ پہنچاتے
 انہوں نے مجھے تمہارے طرف بھیجا ہے وہ کہتے ہیں کہ اس زمین میں
 سے ہم تمہیں پانی ہر گز لے جانے نہ دیں گے۔ جب تک کہ تم ہمارا حق
 نہ دو۔ میں نے کہا تمہارا حق کیا ہے کہا ایک بیل اور اُس کو اعلیٰ درجہ
 کی زینت سے آراستہ کر کے مکہ میں سے اُس کا جلوس نکال کر اس مقام
 تک پہنچا دو۔ پھر اُس کو ذبح کر کے اُس کا سہا پایا اور خون میرے عید الصبح
 ڈال دو اور باقی کے تم مختار ہو۔ اگر ایسا نہ کرے گے تو ہم اس نہر کو کبھی
 جاری ہونے نہ دیں گے۔ میں نے قبول کیا۔ یہ کہتے ہی اُس شخص کو
 جو بیہوش پڑا تھا افاقہ ہو گیا۔ دوسرے روز جب میں صبح کی نماز کے
 واسطے مسجد کو جانے کی غرض سے اترتا تو دیکھا کہ ایک شخص دروازہ
 پر کھڑا ہے اُس نے مجھے کہا کہ میں نے آج خواب میں دیکھا کہ ایک
 بہت بڑے بیل کو اقسام کے زیور و لباس سے آراستہ و پیراستہ
 کر کے شان و شوکت سے خلیفہ کے گھر پہلے لگے اور وہ اُس کو

ہاں کتا ہوا تجمل کے ساتھ کہ مسطیع کے باہر لے گیا۔ اور اُس کو ذبح کر کے
 اُس کا سر اور پا کے کو کسی کنویں میں ڈال دئے۔ مجھے اس خواب سے تعجب
 ہوا اہل مکہ کے روادار لوگوں سے بیان کیا۔ چنانچہ سب نے ایک بیل خرید
 کر کے اُسے زینت و لباس سے آراستہ کیا۔ اور تجمل سے اُس مقام تک
 لے جا کر ذبح کیا اور جس کنویں کی نشاندہی کی گئی تھی۔ اُس میں اُس کا سر
 اور پا کئے اور خون ڈال دیا گیا۔ اُس وقت تک پانی کا پتانہ تھا۔ خون غور
 کنویں میں ڈالتے ہی ایسا معلوم ہوا کہ کسی شخص نے میرا ہاتھ پکڑ کر ایک
 مقام پر پکھڑا کر دیا۔ اور کہا یہاں کھودو جب وہاں کھودا گیا تو پانی اس
 کثرت سے نکلا کہ موجیں مائے لگا اور ایک نہر نمایاں ہوئی جس میں
 سوار جا سکتا تھا۔ ہم نے اُس کو صاف کیا۔ اس کثرت سے اُس میں
 پانی جاری ہوا کہ اُس کی آواز سنی جاتی تھی۔ اور چار ہی روز میں نہر کہ
 معطہ میں جاری ہو گئی۔

علامہ شمس الدین رحمہ نے لکھا ہے کہ یہ واقعہ ظہیر اس واقعہ کی ہے
 کہ ایک لڑکی زیور و لباس سے آراستہ کر کے نیل میں ڈالی جاتی تھی۔
 عمر بن نے اس رسم کو بالکل موقوف فرمادیا۔ اس واقعہ میں بھی کوئی نہی
 مشرب ہوتا جس سے شیطان ڈرتے تو نہر جاری ہو جاتی اور ایک
 جڑ دیا کو بھی ذبح کرنے کی ضرورت نہ ہوتی۔ لیکن ہر زمانہ کے لوگ جیسا

ہیں لکھا ہے کہ اس واقعہ کو بیان کرنے والے نہایت سچے اور دیندار اور بڑے متدین شخص تھے۔ جن کی صدق و دیانت پر تمام اہل شہر گواہی دیتے ہیں۔ انتہی۔

اکام المرجان میں اسی واقعہ میں لکھا ہے کہ وہ سب کہتے ہیں کہ کسی خلیفہ نے جہنم جاری ہونے کے لئے جن کے لئے جاذبہ کیمیا کیا۔ اور لوگوں کو کھلایا۔ جب یہ خبر ابن شہاب کو پہنچی تو انہوں نے کہا کہ یہ ذبح کرنا حلال نہ تھا اور لوگوں کو چھو کھلایا اس کا کھانا ان کو حلال نہ تھا۔

یہاں وما اہل یہ لغیر اللہ کی بحث پیدا ہوتی ہے جو ہندوستان میں ایک معرکہ الا سلسلہ ہو گیا ہے کہ اس قسم کے ذبیحہ کو بعض حلال کہتے ہیں اور بعض حرام۔ طرفین سے اس سلسلہ میں رسالے لکھے گئے ہیں اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مسئلہ اُس زمانہ میں بھی مختلف فیہ تھا کیونکہ علما کے مکہ معظمہ نے اُس کو جائز رکھا اور ابن شہاب نے حرمت کی رائے دی۔

بہر حال جنہوں کے مختلف حالات ہیں اگر وہ سب لکھے جائیں تو ایک ضخیم کتاب ہو جائے گی۔ اس لئے انہی چند حالات پر اکتفا کرنا مناسب سمجھا گیا۔ من الجنة والناس کے معنی میں اختلاف ہے۔ قول صحیح یہ ہے کہ وہ بیان و سوا اس ہے یعنی دوسرا نماز جو بھی

ہوتے ہیں اور آدمی بھی۔ اُن سے میں پناہ مانگتا ہوں۔
 ابن تیمیہ رحمہ نے تفسیر معوذتین میں یہ روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ
 صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعوذ بکَ للہ من شیاطین الانس
 و الجن ابودروارم نے پوچھا کیا آدمی بھی شیاطین ہوتے ہیں؟
 حضرت نے فرمایا ہاں شیاطین جن سے بھی وہ بدتر ہیں اُتھی۔
 بدتر ہونے کی وجہ ظاہر ہے کہ شیاطین انس درستی کے پیارے ہیں
 ہوتے ہیں اور جنس ہونے کی وجہ سے آدمی اُن کی طرف مائل بھی
 ہوتا ہے کما قیل الجنس یبیل الی الجنس شیاطین انس ہی
 ہوتے ہیں جن کی طبیعت بُرے کام اور شر و فساد کی طرف مائل ہوتی
 ہے۔ جو لوگ ادب کی صحبت اختیار کرتے ہیں اُس کا لازمی نتیجہ یہی ہوگا
 کہ اُن کو بھی اپنا ہم مشرب بنا سکے۔ پھر ہر نفس کا یہی لازمہ ہے کہ
 کچھ نہ کچھ دوسرے ڈالتا رہتا ہے جیسا کہ اس آیت شریفہ سے معلوم
 ہوتا ہے کہ قولہ تعالیٰ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا
 یُسْوِسُ فِیْهِ فِیْ سِرِّهِ یعنی نفس جو دوسرے ڈالتا ہے اُس کو خدا جانتا ہے
 اور حدیث شریفہ سے ثابت ہے کہ آدمی کا نفس سب دشمنوں سے
 بڑا دشمن ہے۔ پہلے تو نفس ہی خود دوسرے انداز ہے پھر جب شیاطین
 الانس سے صحبت اور رفاقت حاصل ہو تو پھر کیا کہنا ظلمات بعضہا

فوق بعض کا مضمون صادق آ جاتا ہے۔ اس لئے آدمی کو چاہئے کہ صلحا کی صحبت اختیار کرے۔ تاکہ اُن کی صحبت کی برکت سے نفس کے خیالات درست ہو جائیں اور اچھے و سوسے ڈالنے لگے۔ احادیث میں اہل بد و ہول کی صحبت سے سخت ممانعت وارد ہے اُس کی یہی وجہ ہے کہ جب آدمی ان کی صحبت میں بیٹھے گا وہ ضرور دوسوسہ ڈالینگے جس سے اس کا نفس متاثر ہو کر اُن کا ہم خیال ہو جائیگا۔ چنانچہ یہ امر مشاہد ہے کہ کیسا ہی بے اصل اور خلاف عقل و نقل مذہب ایجاد کیا جاتا ہے۔ لوگ اُس میں داخل ہوتے جاتے ہیں۔ اور دس دس شیاطینِ الانس لیے راسخ ہو جاتے ہیں کہ قرآن و حدیث بھی اُن کے روبرو پڑھے جائیں تو اُن کو جنبش نہیں ہوتی۔ مذہب غرض اصلی یہ ہے کہ آدمی اُس کا پابند ہونے کی وجہ سے بعد مرنے کے ہمیشہ رحمتِ آسائش میں رہے۔ اتنی بڑی دولتِ مفت میں حاصل نہیں ہو سکتی اس کے لئے بڑی کوشش درکار ہے جب تک آدمی دس دس شیاطین جن و انس سے احتراز کرے یہ دولت حاصل نہیں ہو سکتی اس کا حقیقی علاج بغیر اس کے کوئی نہیں کہ آدمی پورے طور پر خدائے تعالیٰ کی پناہ میں آ جائے جیسا اس سورہ میں صراحتِ ارشاد ہے۔

ہو

تہی الخ

مسئلہ وحدۃ الوجود

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله
 واصحابه اجمعین۔ یہ امر پوشیدہ نہیں کہ ہر چیز پیدا ہونے سے پہلے معدوم
 ہوتی ہے اور جس وقت پیدا ہوتی ہے یکایک محسوس ہو جاتی ہے
 اب یہاں دیکھنا یہ ہے کہ کس چیز نے اُسے محسوس بنا دیا اور وہ کیا چیز ہے
 جس کے نہ ہونے سے وہ معدوم تھی اور اُس کے ہونے سے محسوس
 ہو گئی ادنیٰ تاہل سے معلوم ہو سکتا ہے کہ وہ وجود ہی ہو جو حالت عدم میں
 اُس چیز کو نہ تھا اور جب دونوں میں باہمی تعلق ہو تو وہ چیز محسوس اور
 اور موجود ہو گئی۔ عقل اس پر گواہی دیتی ہے کہ جو چیز ایسی ہو کہ اُس کے
 وجود سے معدوم چیز موجود ہو جائے وہ اعتباری نہ ہوگی بلکہ مستقل بالذات

ہوگی اس سے ثابت ہے کہ وجود جس کا ذکر یہاں ہو رہا ہے وہ مصدری نہیں کیونکہ وجود مصدری ایک اعتباری اور انتزاعی چیز ہے جس کا نشأ انتزاع دوسری چیز ہوگی۔ اب یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ دوسری چیز نفس شے معدوم ہے یا اور کچھ اگر نفس شے معدوم ہو تو لازم آئیگا کہ معدوم من حیث ہو معدوم سے وہ خیال میں آئے جو کسی طرح درست نہیں تو ضرور ہے کہ وہ دوسری شے منشاء انتزاع وجود مصدری کا ہے وہ نفس وجود ہوگا مگر مصدری نہ ہوگا۔ بلکہ ایسا مستقل ہوگا کہ معدوم شے کو وجود دے سکے اور منشاء انتزاع اس کے موجودیت کا بنے۔

غرض کہ یہ وجود وہ مصدری کا منشاء انتزاع ہے اور خارج میں موجود ہے اس وجود کے معنی (ہونا) نہیں ہو سکتے جو معنی مصدری ہے بلکہ اس کے معنی بابہ الموجودیت ہے گو اس کی حقیقت سب میں نہ آئے مگر اتنا تو ضرور سمجھ میں آتا ہے کہ ہر شے معدوم کے موجود ہونے کے وقت ایک چیز ایسی اس کے ساتھ متعلق ہوتی ہے جس کی وجہ سے اس پر موجودیت کا اطلاق ہوتا ہے جب وجود کے معنی معلوم ہوئے تو اب ہم جہاں وجود کہیں گے تو اس سے مراد بابہ الموجودیت لینگے۔ جب آپ یہ سمجھ گئے تو جو معدوم شے وجود میں آتی ہے وہاں دو چیزیں ہوں گی۔ ایک وہ معدوم جس کو وجود مل رہا ہے دوسرا وہ جسکی وجہ سے وہ معدوم شے وجود میں آ رہی ہے تو اب تمام

موجودات عالم کا حال معلوم ہو گیا کہ اگر وجود سے قطع نظر کیجئے تو وہ سب معدوم ہے۔ اور موجود ہونا اس کا صرف وجہ کی برکت سے ہے۔ اب یہاں یہ بات معلوم کرنے کی ضرورت ہے کہ عالم میں بے انتہا چیزیں ہم دیکھتی ہیں شکل و شمار میں ایک دوسرے سے متناز ہیں۔ اس کثرت کا منشاء کیا وجود ہے یا وہ معدوم ہے اس میں شک نہیں کہ وجود مصدری میں کثرت ضرور ہے کیونکہ اس کا منشاء ہر ایک موجود ہے جو دوسرے سے تشخص میں متنازع ہے مگر یہ نہیں کہہ سکتے کہ وجود خارجی اور اصلی یعنی باریہ الوجودیت میں کثرت ہے کیونکہ اس کی خاصیت تو یہ ہے کہ جس معدوم کے ساتھ بلا اُس کو موجود کر دیا۔ اس سے ظاہر ہے کہ کثرت اشیاء معدومہ میں ہے یہاں ایک شے پیدا ہوتا ہے کہ اشیاء معدومہ تو معدوم ہیں اور عدم میں امتیاز سمجھ میں نہیں آتا تو اس کو یوں سمجھنا چاہئے کہ زید مثلاً جو موجود ہوا حالت عدم میں زید معدوم یعنی عدم محض نہ تھا۔ اسی وجہ سے اس کو زید معدوم کہنے کی ضرورت ہوئی۔ دیکھئے جب ہم گھر بناتے ہیں تو پہلے اس کا نقشہ ذہن میں لاتے ہیں۔ پھر خارج میں اس کو موجود کرتے ہیں۔ اس سے ظاہر کہ خارج میں معدوم گھر وجود میں آیا نہ یہ کہ مطلق معدوم یعنی عدم محض مقصود یہ ہے کہ گو گھر خارج میں معدوم ہے مگر عدم محض نہیں اگر عدم محض ہوتا تو وہاں کہتے کہ عدم کو ہم نے وجود میں لایا۔ حالانکہ کہا جاتا ہے کہ معدوم گھر کو ہم نے موجود کیا۔ پھر وہ معدوم گھر جب وجود میں آیا تو جب تک

اس شمار و لوازم اس کے خیال کئے گئے تھے اُن سب کا وجود خارج میں آگیا۔

حاصل یہ کہ موجود گھر کے وجود سے اگر قطع نظر کیا جائے تو صرف گھر
 رہ جائیگا۔ جو قبل وجود معدوم تھا اور بعد وجود موجود ہو گیا۔ اُسی کو اُس
 گھر کی عین ثابست کہیں گے گوکہ حالت عدم میں موجود نہیں مگر من و حیر
 اُس کو ثبوت کا ایک درجہ حاصل ہے جس کو وجود نہیں کہہ سکتے جب ہی
 موجود میں دو چیزیں پائی جاتی ہیں۔ ایک وجود۔ دوسری عین ثابست
 تو معلوم ہوا کہ کثرت موجودات صرف اعیان ثابست کی کثرت سے ہے نہ
 نفس وجود واحد ہے۔ اس کو یوں سمجھنا چاہیے کہ تمام عالم کے اعیان ثابست
 پر وجود محیط ہے اور وجود اُن پر ایسا ہے جیسے چار مختلف اشیا پر
 اڑا دی جاتی ہے۔ اور اُن اعیان ثابست کا ظہور صرف وجود کی وجہ سے
 ہو رہا ہے۔ اب تمام عالم کو خیال کر لیجئے کہ کہیں زمین ہے کہیں بانی
 اور کہیں ہوا اور افلاک وغیرہ اس مجموعہ میں وجود موجود ہے جو ایک ہے
 مگر ہر ایک چیز کی عین ثابست علیحدہ علیحدہ ہے اور جتنے آثار و لوازم ہر ایک
 کے ہیں وہ سب ہر ایک کے عین ثابست میں مندرج و مندرج ہیں ان کو
 وجود سے کوئی تعلق نہیں اور تعلق ہے تو اس قسم کا کہ ان کا ظہور بنیہ
 وجود کے ممکن نہیں۔ محققین وجود ہی کو ذات الہی کہتے ہیں جو تمام عالم
 کی مابہ الموجودات ہے کیونکہ اسی سے ہر چیز کی موجودیت متعلق و وابستہ

ہے کہ شریعت میں اس لفظ کا اطلاق ذات الہی پر وارد نہیں مگر معنی ضرور
صادق آتے ہیں اور عقل بھی اُس کو تسلیم کرتی ہے و العبرة للمعنی اس
صورت میں زیرِ مسئلہ بلکہ تمام عالم معدوم ہے اور موجود ہے تو اس وجہ سے
کہ وجود کے ساتھ اس کو ایک تعلق خاص ہے اگر وہ تعلق اٹھ جائے تو
اُس کو پھر کسی طرح موجود نہیں کہہ سکتے۔ اب اگر ظاہر ہے تو وجود ہی ہے
کیونکہ معدوم بحیثیت عدم ظاہر نہیں ہو سکتا۔ اگر اُس کو ظہور ہے تو تعلق
وجود کے طفیل سے ہے اس لحاظ سے بندہ اپنے کونانی اور غیر موجود
کہہ سکتا ہے اور اس لحاظ سے کہ وجود کے ساتھ اس کو تعلق خاص ہے
اور نظر صرف وجود کی طرف کرے تو ہمہ اوست کا مضمون بھی صادق
آتا ہے۔ اسی وجہ سے بزرگانِ دین کے اقوال و دونوں قسم کے وارد
ہیں۔ حضرت شیخ اکبر رضی اللہ عنہ نے متعدد مقامات میں فرمایا ہے
مَا اَنْتَ هُوَ بَلْ اَنْتَ هُوَ اِذَا كُنْتَ اِسْ خِيَالٍ سے کہ وجود واحد
ہے اور بزرگانِ دین نے ہمہ اوست فرمایا ہے اپنی حقیقت جو عین
ثابت ہے پیشِ نظر نہ رکھے اور یہ کہے کہ ہمیں عبادت کی ضرورت نہیں
تو حضراتِ صوفیہ کے نزدیک بھی وہ کافر ہے۔ کیونکہ خدائے تعالیٰ
نے صاف فرمایا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِعِبَادٍ
اور عکسہ جگہ عبادت کی تاکید فرمائی ہے اور نصوصِ قطعیہ کے انکار سے محض
صوفیہ کے پاس بھی آدمی کافر ہو جاتا ہے اور وحدت وجود سے اس کو کوئی نفع

نہ ہوگا۔ کیونکہ باوجود وحدت وجود کے دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ آگ برابر جلاتی ہے اور اُس سے درد و مصیبت ہوتی ہے اسی طرح قیامت میں بھی عذاب الیم ہوگا اگر وحدت وجود کا مقتضی یہ ہوتا کہ کسی کو ازیت اور مرز نہ ہوں تو دنیا میں بھی ازیت نہ ہوتی اور یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ وحدت الوجود کا اثر قیامت ہی میں ہوگا۔ کیونکہ وجود دنیا و آخرت میں ایک ہی ہے مقتضائے ذاتی اس کا بدل نہیں سکتا ہاں یہ بات اور ہے کہ کثرت عبادت سے کنت سمعہ و بصر کے مقام تک پہنچ جائے لیکن وحدت الوجود سے کوئی تعلق نہیں وہ کثرت عبادت کا شرہ ہے۔

هذا
من افادة العالم العارف بالله مولانا الحافظ الحاج
المولوي محمد انوار الله مد ظله العالی و عمر فیضہ
المتعالی بدوامر الایام واللیالی فی اثبات وحدۃ الوجود

مسئلہ خلقِ افکار

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہٖ وصحبہ
اجمعین۔ اہل علم پر پوشیدہ نہیں کہ مسئلہ خلقِ افکار ایک معرکہ الآراء ہے
اور اس کے سمجھنے میں بڑی بڑی دشواریاں پیش آتی ہیں چونکہ شرع شریف میں مسئلہ
اہم بالشان ہے اور اکثر حضرات اس میں ایسی گفتگو کرتے ہیں کہ شریعت سے دور جا پڑتے ہیں
اس لئے یہ چند اوراق بغرض خیر خواہی اہل اسلام لکھے جاتے ہیں ناظرین سے توقع ہے کہ
تا وہ فیکہ اول سے آخر تک بنظر غامض اسکو ملاحظہ نہ فرمائیں۔ اعتراض کی فکر میں
مشغول نہ ہوں و ما علینا الا البلاغ۔

علمائے لکھا ہے کہ جب ابتدا کسی کام کے کرنے کا خیال پیدا ہوتا ہے تو اس کو جس
کہتے ہیں اور تھوڑا سا قیام ہوئے پر اس کا نام خاطر ہوتا ہے۔ پھر اگر اس کے
کرنے یا نہ کرنے میں تردد ہو تو اس کو حدیثِ نفس کہتے ہیں۔ اور اگر کرنے کی جانب کو ترجیح

ہو جائے تو وہ اہم ہے اور جب پورا قصد کر کے وہ کام شروع کر دیا جائے تو اُس کو عزم کہتے ہیں۔ یہاں تک تو مدارج اُس خیال کے ہوئے جو ابتداءً دل میں پیدا ہوتا ہے اس کے بعد فعل جس قسم کا ہو (خواہ جوارح سے متعلق ہو یا دل سے) شروع ہو جاتا ہے اور جب تک وہ کام ختم نہ ہو قصد باقی رہتا ہے اگرچہ بظاہر اُس خیال ابتدائی کے ساتھ فعل کو چنداں مناسبت نہیں۔ مگر یہ تو ظاہر ہے کہ دونوں میں علم و معلوم کی نسبت ہو اور دونوں آدمی کے حالات ہیں۔ صرف فرق یہ ہے کہ وہ کیفیت علیہ ہے اور یہ حالت جوارح وغیرہ اور وہ بمنزلہ ختم ہے اور یہ بمنزلہ درخت۔ جس طرح درخت بغیر تخم کے نہیں ہو سکتا اُسی طرح فعل اختیاری بغیر اُس خیال کے نہیں ہو سکتا اور جیسے تخم بغیر درخت کے درخت نہیں بنتا ویسے ہی وہ خیال بغیر وجود شرائط کے فعل کی صورت میں ظاہر نہیں ہوتا اگرچہ بظاہر تخم و شجر کوئی مناسبت نہیں ہے اس لئے کہ وہ خشک ہواؤ یہ تروتازہ وہ حماد ہے اور یہ نامی، اس میں رگ و ریشہ درگ نہیں ہے، اور اس میں سب کچھ ہے وہ بدرنگ بے رونق اور بے مزہ ہے اور یہ خوش رنگ خوش ذائقہ اور خوشبودار ہے۔

باد جو داس کے عقل گواہی دیتی ہے کہ وہی تخم خشک بسبب وجود شرائط کے درخت ہو رہا ہے۔ اسی طرح اگر غور کیا جائے تو وہی خیال اولیں وجود رہا جس میں تھا بسبب وجود شرائط کے صورتیں بدلتا ہوا گویا فعل بن رہا ہے۔

اب اس سلسلے پر غور کرنا چاہیے کہ ابتداءً کے وجود خیال سے انتہائے وجود فعل تک آدمی کے اختیار اور قوت کو کہاں تک دخل ہے۔ یہ تو ہر شخص جانتا ہے کہ ابتداءً جو خیال پیدا ہوتا ہے وہ اختیار سے خارج ہے اس لئے کہ جب کوئی نیا خیال

آتا ہے تو اچانک آتا ہے با وقت آدمی چاہتا ہے کہ کوئی خیال ہی نہ آئے مگر وہ
 آہی جاتا ہے۔ اس سے ظاہر کہ خیالات کے باب میں آدمی کس قدر مجبور ہے۔ یہ
 وجدانی دلیل تھی عقلاً اس کا ثبوت یہ ہے کہ وہ خیال ابتدائی قبل وجود ممکن ہے
 یعنی نہ اس کا وجود ضروری ہے نہ عدم اور یہ مسلم ہے کہ ممکن جب تک بسبب
 ترجیح جانب وجود کے واجب بالغیر نہیں ہوتا وجود میں نہیں آ سکتا۔ پھر یہ بھی
 بدیہی ہے کہ ممکن سے واجب صادر نہیں ہو سکتا کیونکہ علت کا مرتبہ معلول
 سے ارفع ہوتا ہے اسی وجہ سے ممکن نہیں کہ اس خیال کا وجود اس شخص سے
 یا کسی دوسرے ممکن سے ہو سکے تو ضرور ہوا کہ وہ اپنے وجود میں مثل اور ممکنات
 کے واجب تعالیٰ کی طرف محتاج ہو اور جب تک حق تعالیٰ اس کو وجود
 عطا نہ فرمائے وہ موجود نہ ہو سکے۔

ایک واضح دلیل اس دعوے پر یہ کہ اگر اس ابتدائی خیال کو آدمی اپنے اختیار
 سے پیدا کرتا ہوتا تو چاہیے تھا کہ پہلے اس خیال کا خیال بھی آتا کیونکہ جو کام اختیار
 سے کیا جاتا ہے اس کو پہلے سے جان لینا ضرور ہے تاکہ وہ سوچ اور سمجھ کر
 کیا جائے۔ پھر وہ خیال خیال بھی اختیاری ہوتا تو اس کا بھی خیال پہلے
 ہی سے ہونا چاہیے علیٰ ہذا القیاس یہ سلسلہ غیر متناہی جاری ہو جائے گا جو
 باطل ہے کوئی عاقل یہ تسلیم نہیں کر سکتا کہ ایک خیال کے واسطے اتنے خیالات
 یا چند ہی خیالات پہلے ہی سے موجود ہو جاتے ہوں اس سے ثابت ہے کہ جو
 خیال آتا ہے وہ بلا اختیار آتا ہے۔ غرض ان دلائل سے ثابت ہے کہ جس
 محض بخلق خالق ہے۔ علامہ صدر الدین شیرازی نے اسرار ربیہ میں محققین حکماء

قول نقل کیا ہے کہ قول المحققین منہما ان الموثوق فی الجمیع هو اللہ
بالحقیقۃ۔

پھر اس کا ثابت و باقی رکھنا بھی خدا کے تعالیٰ ہی کا کام ہے۔ کیونکہ آدمی کسی چیز کو
معدوم محض نہیں کر سکتا۔ البتہ کسی چیز کی صورت بدل سکتا ہے۔ جب اعدام پر آدمی
کی قدرت نہ ہوتی تو وجود اس کا بھفظ الہی اپنی حالت اصلی پر باقی رہ گیا۔ جب تک خدا
تعالیٰ اُس کو خود معدوم نہ کرے اور جب یہ معلوم ہو گیا کہ ہر وقت کے ہوا جس طرف
خدا کے تعالیٰ کی خلق سے ہیں تو ممکن تھا کہ جب تک حدیث نفس کی ذہبت پہنچے
کوئی دوسرا ہا جس پیدا ہو جاتا جس سے وہاں تک کی ذہبت ہی نہ پہنچتی۔
اس ہا جس کو اس درجہ تک نشوونما دینا بھی خدا ہی کا کام ہوا اس کے بعد جب
تردد کی ذہبت پہنچتی ہے جو حدیث نفس ہے اُس کی کیفیت یہ ہے کہ کبھی تو جانب
فعل کی راجح ہو جاتی ہے اور کبھی ترک کی۔ اگرچہ یہ دونوں کیفیوں کے مجموعے کا
نام حدیث نفس ہے مگر علیحدہ علیحدہ دونوں جانوں کو دیکھئے تو وہاں بھی وہی
ہا جس کی یہی کیفیت ہے کہ یکا یک کبھی فعل کی ترجیح ہو جاتی ہے۔ پھر ترک کی
پھر فعل کی ہر ایک کیفیت کا حدوث بلا اختیار ہوتا ہے جس کی خلق بحسب
دلائل سابقہ حق تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے گو مٹنا اس کا ہر جانب کے منافی
و مضار کا خیال ہوتا ہے مگر اس خیال کی بھی وہی کیفیت ہے جو ہا جس کی تھی
کیونکہ جب منافع و مضار دونوں اس میں ہوں تو پہلے دونوں میں سے کسی
ایک کے لئے مرجح چاہیے اور وہ آدمی نہیں ہو سکتا ورنہ تسلسل لازم آئیگا
جس کا حال اوپر گذرا اس سے معلوم ہوا کہ وہ خیال نفع یا ضرر حدیث نفس میں

پہلے آیا وہ بھی مثل ما جس کے بخلق آئی ہوگا اس طرح دوسرا خیال پھر اس کے بعد ہم وعزم پیدا ہوتے ہیں وہ بھی ان ہی دلائل سے مخلوق خالق ہیں کیونکہ ان کا وجود بھی حادث ہے۔ الحاصل یہ تمام سلسلہ عزم و قصد تک بخلق خالق ہونا دلائل عقلیہ و نقلیہ سے ثابت ہے۔
پھر عزم کے متصل فعل شروع ہوتا ہے اسکی کیفیت حکما کے پاس یہ ہے جسکو شیخ نے قانون میں لکھا ہے۔

حرکت ارادی جو اعضا سے متعلق ہے اسکی تکمیل اسوقت سے ہوتی ہے جو دماغ سے بواسطہ اعصاب اعضا میں پہنچتی ہے اسکی صورت یہ ہے کہ عضلات جو اعصاب اور رباطات وغیرہ پر مشتمل ہیں جب سمٹ جاتے ہیں تو وتر (جو رباط و عصب سے ملتم اور اعضا میں نفوذ کیے ہوئے ہیں کھینچ جاتا ہے) جس سے اعضا بھی کھینچ جاتے ہیں اور جب عضلہ منبسط ہوتا ہے تو وتر ڈھلا ہو جاتا ہے اور عضو دور ہو جاتا ہے۔ انتہی۔

اس تقریر سے معلوم ہوا کہ نفس ادراک کے بعد کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو عضلات کو جو جسم آدمی میں بالسوائشیں ہیں کشش وغیرہ دیکر کسی عصب خاص کے ذریعے سے جو وتر ہیں جس عضو کو چاہتا ہے خاص حرکت دیتا ہے جس سے فعل مطلوب وقوع میں آتا ہے

یہاں یہ امر قابل غور ہے کہ نفس کو سر سے پاؤں کو جس عضو کو حرکت دینا ہو تو ضرور ہے کہ پانسون^{۱۵۲۹} انٹیس عضلات اور شہتر عصب سے اس عضلے اور اس عصب کو حرکت دینا ہوگا جو اس خاص عضو سے تعلق اور یہ ظاہر ہے کہ قبل اس کے کہ کسی عضلے اور عصب کو حرکت دیں اس کو معین کر نیکی ضرورت ہے تاکہ خاص اسی کو حرکت دیکھائے جس کی طرف توجہ ہے اور یہ معین کرنا اس بات پر موقوف ہے کہ پیشتر تمامی اعصاب و عضلات کو بالتفصیل جان لے اس کی مثال بعینہ ایسی ہوگی جیسے لکھن کے وقت قلم کو حرکت دینے کی واسطے پہلے چند انگلیوں کو معین کر لیں جس سے قلم کو حرکت دینا ہوتا ہے۔ پھر ان انگلیوں کو ارادے اور اختیار حرکت دیتے ہیں جس سے قلم کو حرکت ہوتی ہے۔ اس موقع میں ہم اہل انصاف سے درخواست کرتے ہیں کہ جس عضو کو چاہیں بکرات و حرارت حرکت دیکر بغور و تعمق اپنے وجدان سے دریافت کریں کہ اس اختیاری حرکت کے وقت کوئی عضلہ یا عصب کی طرف نفس کی (اپنی) توجہ بھی ہوتی ہے یا یہ معلوم ہوتا ہے کہ اندر کوئی عضلہ یا عصب بھی ہے یا کسی چیز کو ہم کھینچتے ہیں جس سے وہ عضو کھینچتا ہے۔ کوئی اس کی گواہی نہیں دے سکتا کہ اندر وئی کیا کیفیت ہے اور وہ عضلات و اعصاب کیونکر کھینچتے ہیں۔ میری دانست میں اگر کوئی پوری پوری وجدانی حالت کی

ایمان سے خدوے تو یہی کہیگا کہ اعصاب و عضلات کو میں تو نہیں کھینچتا
 ہاں اتنا تو معلوم ہوتا ہے کہ ہم فلاں عضو کو حرکت دینا چاہتے ہیں پھر
 ہوتا ہے کہ ادھر توجہ ہوئی اور ادھر اسکو حرکت ہو گئی۔ یہاں یہ کہنا
 بے موقع نہ ہوگا کہ عصب و عضلہ کو حرکت دینا بھی ہمارے اختیار سے
 خارج ہے۔ کیونکہ اختیاری حرکت ہوتی تو اس کا علم اور ارادہ بھی ضرور
 ہوتا اور یہ نہیں کہہ سکتے کہ حرکت کا ارادہ بعینہ عصب و عضلہ کی حرکت
 کا ارادہ ہے۔ اس لئے کہ جب ہمارے وجدان ہی میں نہیں کہ عصب
 کوئی چیز بھی ہے تو پھر یہ کیونکر کہہ سکتے ہیں کہ اس کی حرکت کا ارادہ ہوا
 پھر جب سب تحقیق حکماء اطباء سے یہ ثابت ہو کہ بغیر عضلات
 و اعصاب کی حرکت کے کوئی عضو حرکت نہیں کر سکتا تو ضرور ہوا کہ وہی
 ملتفت الیہ بالذات ہوں گو مقصود بالذات ان کی حرکت نہ ہو۔ یہ بات
 پاؤں کے افعال سے متعلق سمجھ سکتی۔ اب آنکھوں کے فعل کا حال سنئے
 کہ دیکھنے کے وقت حدوں کو ایک مناسبت کے ساتھ پھیرنے کی ضرورت
 ہوتی ہے اسوجہ سے کہ جب تک خطوط شعاعی دونوں آنکھوں کے مرئی
 پر نہ ڈالے جائیں وہی ایک نظر نہ آئے گی۔ کیونکہ ہر ایک آنکھ مستقل
 دیکھتی ہے۔ اسی وجہ سے احوال دو دیکھتا ہے پھر وہ دونوں خطوط جب
 مرئی پر جا پڑتے ہیں تو ان دونوں کے ملنے سے وہاں ایک ارادہ

پیدا ہوتا ہے یہ زاویہ جس قدر کشادہ ہوگا مرنی بھی اس قدر بڑی نظر آئے گی۔
 اور جس قدر تنگ ہوگا اس قدر چھوٹی نظر آئے گی۔ اسی وجہ سے کسی چیز کو
 نزدیک سے دیکھیں تو بڑی اور دور سے دیکھیں تو چھوٹی نظر آتی ہے۔ اسی
 تفصیل ہم نے کتاب العقل میں کی قدر شرح و بسط سے لکھی ہے یہاں
 صرف اس قدر بیان کرنے کی ضرورت ہے کہ جب مرنے کے ایک نظر
 آنیکا مدار دونوں خطوط شعاعی کے ملنے پر ہے تو مرنی جیسے دور
 یا نزدیک ہوتے جائیگی حد قوں کی وضع بھی بدلتی جائے گی یہاں تک کہ
 مرنی بہت ہی نزدیک ہو جائے گی۔ تو حد قے بھی بالکل ناک کی جانب
 ہو جائیں گے اور جب وہ بہت دور ہو جائے گی تو وہ کان کی جانب
 مائل ہو جائیں گے۔

اب ہم دیکھنے والوں سے پوچھتے ہیں کہ ایک گز یا ہاتھ کے فاصلہ
 پر حد قے کو کس قدر مائل کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کو اپنے وجدان
 سے بیان کریں اور اگر وجدان یاری نہیں دیتا تو کسی حکیم ہی کے قول
 سے ثابت کریں کہ اس قدر فاصلے پر کوئی چیز ہو تو حد قوں کو اس وضع
 پر رہنا چاہیے۔ اور اس قدر فاصلے پر ہو تو اتنی حرکت دینا چاہیے
 حالانکہ ہم جب کسی چیز کو دیکھنا چاہتے ہیں تو بغیر اس کے کہ ہم کو اس کا
 طریقہ معلوم ہو یہ سب کچھ ہو جاتا ہے ادھر ہماری توجہ ہونی اور ہمارے

اپنے موقع پر پشت بازہ لی اور نفس ناطقہ کو خبر بھی نہیں کہ یہ کام کس نے کیا۔
 علیٰ ہذا القیاس بات کرنے اور پڑھنے کی وقت حلق و زبان وغیرہ کے عضلات
 و اعصاب کو کھینچنا اور ڈھیلے چھوڑنا اور ہر ہر مخرج پر لگانا بغیر اس علم
 کے کہ کہاں کونسا عضلہ اور کہاں کونسا عصب ہے۔ دلیل واضح ہے
 اسپر کہ ہمارے اختیار کو اس میں کوئی دخل نہیں۔ اگر کہا جائے کہ فعل
 طبیعت سے صادر ہوتا ہے تو ہم کہیں گے کہ حکمانے تصحیح کر دی ہو کہ
 طبیعت بے شعور محض ہے پھر اس کو کیونکر خبر ہوئی کہ نفس فلاں چیز کو
 دیکھنا چاہتا ہے اور وہ چیز اس قدر فاصلے پر ہے اور نفس نے فلاں عبارت
 پڑھنی چاہی۔ اگر نفس طبیعت کو یہ سب بتا دیتا ہے تو یہ خلاف ہماہست
 اور وجدان ہے۔ اور بالفرض اگر تسلیم بھی کیا جائے تو خلاف تحقیق حکمانے
 اس لئے کہ نفس ان کے مل اور اکات جزئیہ مادیہ نہیں کر سکتا اور جن
 عضلات اور اعصاب میں سب جزئیات مادیہ ہیں پھر نفس کو ان جزئیات
 کا ادراک کیونکر ہو سکتا ہے۔

اگر کہا جائے کہ قدرت یہ سب کام کر لیتی ہے جو نفس کی صفت ہے
 تو ہم کہیں گے کہ قدرت ارادے کے تابع ہے اور ارادہ علم کے تابع
 ہے جب تک کسی چیز کا علم نہ ہو اس کا ارادہ نہیں ہو سکتا اور جب تک
 ارادہ نہ ہو قدرت کچھ نہیں کر سکتی۔ کیونکہ بغیر ارادے کے اگر قدرت

یہ کام کر لے جب کہ آدمی میں ہر کام کی قدرت ہر وقت رہتی ہے تو چاہیے کہ ہر کام ہر وقت ہونے لگے جس سے دم بھر کی فرصت ملنی مشکل ہو اور آدمی دیوانہ مشہور ہو جائے پھر ارادہ بغیر علم کے نہیں ہوتا ورنہ طلب مجہول مطلق کی لازم آجائے گی جو محال ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ تحریک عضلات وغیرہ مذکور میں صرف قدرت بیکار ہے حاصل یہ ہے کہ فعل کے وقت تحریک عضلات وغیرہ جو ہوتی ہے وہ یا خود بخود ہوتی ہے یا ہمارے ارادے سے یا حق تعالیٰ کی خلق سے چونکہ یہ مسلم ہے کہ کسی چیز کا وجود بغیر موجد کے نہیں ہو سکتا اس لئے خود بخود تحریک عضلات ہونا باطل ہے اور تقریر سابق سے ثابت ہے کہ حرکت ہمارے ارادے سے بھی نہیں ہوتی تو اب وہی تیسری صورت باقی رہ گئی کہ حقیقی حرکت کو اعصاب وغیرہ میں پیدا کر دیتا ہے اور یہ ہونا بھی چاہیے اس لئے کہ حرکت ممکن ہے اور ممکن کے احوال جائزین کو ترجیح دینا اور اس کو واجب بالغیر بنانا حق تعالیٰ ہی کا کام ہے۔

الحاصل فعل کے سلسلے میں ما جس سے وقوع فعل تک کوئی درجہ ایسا نہیں کہ حق تعالیٰ کا مخلوق نہ ہو اس سے ثابت ہے کہ جس طرح آدمی کی ذات و صفات مخلوق الہی ہیں۔ اسی طرح اُس کے جملہ حرکات و سکنات اور افعال بھی مخلوق الہی ہیں۔ اس تقریر کے بعد امید ہے کہ معتزلیہ کے

کل شہادت بشرط انصاف حل ہو جائیں گے۔ کیونکہ جب بدلائل عقلیہ و نقلیہ یہ بات ثابت ہو گئی کہ کل افعال مخلوق آپہ ہیں تو پھر کوئی شبہ قابل التفات نہ ہوگا۔ جبر یہ کہتے ہیں کہ بندے میں کسی طرح کی قدرت نہیں بلکہ وہ مثل جادو ہے۔ اور اشاعرہ کا مذہب ہے کہ قدرت تو اس کے مگر موہوم جس کا اثر فعل میں نہیں ہو سکتا اور وہ فعل کے ساتھ ہی ہے مگر موہوم حقیقیہ کا قول ہے کہ قدرت تو بخلاق خالق موجود ہے لیکن وہ فعل میں اثر نہیں کر سکتی بلکہ فعل کو اللہ تعالیٰ ہی پیدا کرتا ہے معتزلہ کا عقیدہ ہے کہ بندے میں قدرت موجود ہے اور ایسی قدرت سے بندہ اپنے افعال پیدا کرتا ہے اور وہ قدرت قبل صمد فعل بھی موجود ہے۔

اس مسئلے میں معتزلہ اور قدریہ نے صرف عقل ہی سے کام لیا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہر شخص جانتا ہے جس پر اس کا وجدان بھی گواہی دیتا ہے کہ اپنے میں کام کرنے کے وقت قدرت ہے۔ بلندی پر چڑھنے میں اور اوپر سے گرنے میں ہر عاقل فرق کر سکتا ہے کہ ایک اختیار سے ہے اور دوسرا بلا اختیار اس وجہ سے انھوں نے کہہ دیا کہ فعل بندے ہی کا مخلوق ہے۔ جبر یہ نے دیکھا کہ رضو ص قلعیہ تصحیح کر رہی ہیں کہ کل افعال مخلوق باری تعالیٰ ہیں کما قال اللہ تعالیٰ

واللہ خلقکم وما تعملون تو انھوں نے بندے کو مجبور محض اور
 مثل جادو قرار دیا۔ اہل سنت نے دیکھا کہ اس میں جزا و سزا کا معاملہ درہم
 و برہم ہوتے جاتا ہے اس لئے انھوں نے کسب پر جزا و سزا کو مبنی
 کیا جس پر یہ تشریف۔ طاماً کسبت و علیہا ما اکسبت دال ہے مقصود
 ان حضرات کا یہ ہے کہ راہ توسط اختیار کیا جائے یعنی افعال مخلوق الہی
 ہوں اور جزا و سزا کسب سے متعلق ہو۔ حضرات صوفیہ کا مسلک
 بھی اس مسئلے میں ظاہر اجبریہ کا سا معلوم ہوتا ہے چنانچہ ان کی تصریحات
 سے یہ امر ظاہر ہے۔ مگر چونکہ ان کا مسلک ہے کہ حتی الامکان آیات میں
 تاویل نہ کریں۔ اس لئے بلحاظ ان آیات کے جن میں عمل کی تاکید ہے
 اعلیٰ درجے کا عمل میں اہتمام کیا اور اس قدر عمل میں مشغول ہوئے کہ مستتر
 اور قدر یہ باوجود اس اعتقاد کے جو مقتضی کمال اہتمام عمل ہے اس قدر
 عمل نہیں کر سکتے چنانچہ یہ بات ان کے حالات اور تذکروں سے
 ظاہر ہے اور اعتقاد میں وہ بالکل جبریہ کا سا اعتقاد رکھتے ہیں بلکہ ایک
 حیثیت سے ان پر بھی قائل ہیں ان کے مسلک پر بھی بندے
 میں کبھی قسم کی قدرت نہیں بلکہ ہر طرح کی قدرت خدا سے تعالیٰ ہی کے
 لئے مسلم ہے اور فخر و ہیبت بندے کے اختیار کو کوئی دخل
 چنانچہ ارشاد ہے و ربك یخلق ما یشاء ویختار ما کان لہ الخیر

سبحانہ وتعالیٰ عیشہ کون۔

یہ تو باتفاق اہل سنت و جماعت ثابت ہے کہ قدرت اور افعال
دونوں حق تعالیٰ ہی کے مخلوق ہیں۔ اب رہ گیا کسب یعنی قدرت کو
صرف کرنا اس کو بھی اگر غور سے دیکھا جائے تو آخر وہ بھی فعل قلبی ہی
مثل حدیث نفس و توکل و ایمان وغیرہ اور وہ واللہ خلقکم و ملتعلون
میں داخل ہے۔ اس تقدیر پر کوئی فعل بندہ کا مخلوق و اختیاری نہیں ہو
بلکہ بندہ مع جمیع افعال مخلوق الہی ہے اس مقام میں اعتراض کیا جاتا ہے
کہ اگر بندے کو کچھ اختیار نہ ہو اور ارادہ وغیرہ بھی خدا ہی پیدا کرے تو جبر
اور خلاف عدل لازم آئے گا اگر غور سے دیکھا جائے تو یہ اعتراض
چنداں قابل التفات نہیں۔ اس لئے جو لوگ مادر زاد اندھے بہرے
گنگے، اپارچ، ارضیف الخلق پیدا ہوتے ہیں اور ہمیشہ بیمار رہتے
ہیں جب بچپنوں کو نعمتوں اور صحت میں دیکھتے ہوں گے تو ان کے
دل کی کیا کیفیت ہوتی ہوگی کیا اس کو عذاب نہ سمجھتے ہوں گے اگر
بغیر فعل کے عذاب خلاف عدل ہے تو اس خلق کو بھی خلاف عدل
کہنا چاہیے حالانکہ کوئی اس کا قائل نہیں ہے۔

رہا یہ کہ یہ عذاب اس عالم میں افعال سے متعلق نہیں اور جو عذاب
اس عالم میں ہوگا وہ افعال سے متعلق ہے سو یہ بحث دوسری ہے

یہاں کلام صرف عدل میں ہے۔ ایک بندے کو بلا سبب عذاب میں رکھنا اور دوسرے کو نعمتیں دینا ان کے عقیدے پر خلاف انصاف ہی الغرض حق تعالیٰ نے جس طرح بعض بندوں کو اقسام کی نعمتیں عطا فرمائیں اس طرح بعضوں کو توفیق بھی عطا فرمائی یعنی خیالات بھی ان میں اچھے پیدا کر دئے اور اس کے موافق ان میں افعال بھی پیدا کروئے جس سے وہ قابل تقرب ہو جائیں اور کسی دوسرے کو اس قابل نہ بنا تو خلاف عدل کیونکر ہوگا۔ مالک مختار حکو جو چاہا دیا کوئی اس سے یہ نہیں پوچھ سکتا اور نہ پوچھنا جائز ہوگا کہ اپنی ملک میں یہ کیوں کیا۔

قال اللہ تعالیٰ لا یسال عما یفعل وہم دیشلون اسی وجہ سے صاف ارشاد فرمایا وقد ذہبنا لجلد کثیرا من الجن والانس جب جہنم ہی کے واسطے بہت سے لوگوں کو پیدا فرمایا تو ان کے کسب کا اختیاری ہونا کس کام پر آئیگا۔ اس لئے کہ جو شخص قبل عمل بلکہ قبل پیدائش دوزخی ٹھہر جائے تو وہ اختیار سے کیا نفع اٹھا سکتا ہے۔

حکمت جدیدہ والوں کو اس کا یقین ہے کہ آدمی جس چیز کو دیکھتا ہی الٹی دیکھتا ہے۔ چنانچہ آدمی کا سر نیچے اور پاؤں اوپر نظر آتا ہے مگر قوت لامہ اور قرآن سے مدد لیکر سر اوپر اور پاؤں نیچے سمجھنے کی عادت ہو گئی۔ یہ خیال ایسا ممکن ہے کہ تمام عالم کا مشاہدہ بکھڑک

اور وہ ایک طرف اس خیال کا اُن کو ایسا وثوق ہے کہ تعلیم و تعلم میں اس مسئلہ کو داخل کر دیا۔ اسی طرح ہنود کے عقائد اپنے دیوتاؤں کے ساتھ ایسے ہیں کہ کوئی عاقل اُن کی تصدیق نہیں کر سکتا۔ عسلی ہذا دوسرے اقوام اپنے اپنے عقائد مخصوصہ کی تصدیق پوری پوری کرتے ہیں اور کچھ خیال نہیں کرتے کہ وہ خلاف مشاہدہ اور بدہمت عقل ہیں مگر انہیں ہے کہ اہل اسلام باوجود دعوائے اسلام کے حق تعالیٰ کے قول کی تصدیق نہیں کرتے اور اپنی عقل کے مطابق بنانے کیلئے آیات قرآنی میں تاویلیں کرتے ہیں۔

چونکہ معتزلہ وغیرہ کا استدلال وجدان قدرت پر ہے اس لئے اس کا بھی حال کچھ معلوم کر لینا چاہیئے۔

وجدان اس علم کا نام ہے جو آدمی اپنے میں پاتا ہے۔ چونکہ حواس کو بقول حکما شعور نہیں اس لئے اُن کو وجدان بھی نہ ہوگا۔ بلکہ بواسطہ حواس نفس کو ادراک اور اس کا وجدان ہوتا ہے مثلاً گوئی عضو جلد یا سر ہو تو بواسطہ قوت لامسہ نفس کو گرمی اور سردی کا احساس اور وجدان ہوتا ہے اسی طرح جلد حواس اور قوائے متخلکہ و واجمہ وغیرہ نفس کے ادراک کیلئے آلات ہیں اور نفس کو ان تمام ادراکات کا وجدان ہے جیسے خوشی اور غمی اور بھوک اور پیاس وغیرہ کیفیات کا

وجدان ہے چونکہ سلسلہ فعل ہی میں قدرت بھی قائم کی گئی ہے اس لئے یہ دیکھنا چاہیے کہ جس طرح ہکمو ما جس سے عزم تک جمیع مباح کا وجدان ہے ایسا ہی قدرت کا بھی وجدان ہے یا نہیں جب کسی کام کا خطوہم میں ہوتا ہے کہ کوئی نئی بات ہم میں پیدا ہو گئی ہے جو پہلے نہ تھی یہی وجدان ما جس ہے اسی طرح عزم تک نفس کو ہر درجہ کا وجدان ہوتا ہے اور ہر مرتبہ کے مناسب آثار نفس میں بلکہ خارج میں نمایاں ہوتے ہیں۔ بخلاف قدرت کے اس لئے کہ اس سلسلے میں کوئی نئی چیز ایسی پیدا نہیں ہوتی جس کا نام قدرت رکھا جائے۔ اگر کہا جائے کہ ہر شخص کو کام کرنے کی وقت اس امر کا وجدان ہوتا ہے کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں۔ اسوجہ سے اسی کام کا ارادہ کرے گا جس کے کر سکنے کا وجدان ہوتا ہے۔ اسی کا نام وجدان قدرت ہے۔ تو جواب اسکا یہ ہے کہ یہ قدرت کا وجدان نہیں بلکہ اُس کام کے علم کا وجدان ہے اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے دیوار کو دیکھنے سے ایک وجدانی کیفیت آدمی اپنے میں پاتا ہے جسکو دیوار کا وجدان نہیں کہہ سکتے بلکہ وہ اُس کے علم کا وجدان ہے اس لئے کہ دیوار کا علم حصولی ہے اور وجدان علم حضوری میں ہوا کرتا ہے اور علم کا وجدان اسوجہ سے کیا جاتا ہے کہ وہ نفس کی کیفیت ہے جس کا علم حضوری

ہوتا ہے۔ اسی طرح کام کرنے کا علم جو قبل فعل ہوتا ہے وہ بھی علم حصولی ہے اس لئے کہ ابھی کام کا وجود ہی نہیں اور ہو گا بھی تو جواج سے ہو گا۔ پھر اس کا علم حصولی کیونکر ہو گا البتہ اس کے علم کا علم حصولی ہے فعل کا علم ایسا ہے جیسے طبیب حاذق کو بعد ملاحظہ قرائن اباب اس امر کا علم ہوتا ہے کہ بیمار چائے کا یا صحت پائیکا اور وہ اس کو امر وجدانی سمجھتا ہے اور کہتا ہے کہ میرا وجدان اس پر گواہی دیتا ہے اسی طرح ہر شخص کا وجدان قرائن کی وجہ سے گواہی دیتا ہے کہ ہم یہ کام کر سکتے ہیں۔ مثلاً جو شخص گھوڑے کی سواری نہ جانے اور لوگوں کو کرتے دیکھے تو یہ کہیگا کہ میں سواری نہیں کر سکتا اور جب کئی بار سوار ہوا اور نہ گرے تو اس قویٰ سے کہیگا کہ میں سواری کر سکتا ہوں اگرچہ بظاہر وہ اپنے وجدان کی خبر دیتا کہ مجھ میں سواری کی قدرت ہے مگر دراصل وہ علم استدلالی ہے جو بنظر قرائن حاصل ہوا ہے اسی طرح یا جب چلتا ہے اور بہ سبب ضعف کے چل نہ سکے تو اس پر قیاس کر کے خبر دیتا ہے کہ مجھ میں چلنے کی قدرت نہیں پھر جب چند بار چلے اور نہ گرے تو یہ کہتا ہے کہ میں اپنے میں قدرت چلنے کی پاتا ہوں۔ اگرچہ یہ بھی وجدان ہی کی خبر دیتا ہے مگر وہ وجدان سے متعلق نہیں بلکہ قیاس اور علم استدلالی ہے اور یہ وجدان بعینہ

ایسا ہے جیسے طبیب کا وجدان بیمار کی صحت یا موت پر ہوتا ہے
 بات یہ ہے کہ جب قرآن سے کسی کام کے کرنے کا علم ہو جاتا ہے
 تو اس علم کا وجدان بھی ہو جاتا ہے اور آدمی ایسا سمجھتا ہے کہ وہ
 قدرت کا وجدان ہے حالانکہ وہ وقوع فعل کے علم کا وجدان ہے
 اسی وجہ سے اس میں خطا بھی ہوتی ہے اور وہ علم خلاف واقع ثابت
 ہوتا ہے۔ مثلاً بسا وقت آدمی دعویٰ کرتا ہے کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں
 اور اس پر اس کو اس قدر وثوق ہوتا ہے کہ شرط تک باندھ لیتا ہے
 پھر باوجود اس کے نہیں کر سکتا۔ اگر اس کو شرط باندھنے کے وقت
 اس قدرت کا وجدان ہوتا جو اس کام کے لئے کافی ہے تو وہ کام
 ضرور کر سکتا۔ پھر جب نہ کر سکا تو معلوم ہوا کہ اس کام کی قدرت کا وجدان
 ہی نہ تھا۔

اگر کہا جائے کہ بھوک کے وقت ایک ایسی حالت کا وجدان
 ہوتا ہے جس سے آدمی سمجھتا ہے کہ میں کام نہیں کر سکتا پھر کھانا کھا نیکی
 بعد ایسی حالت پیدا ہوتی ہے کہ اس سے اپنے میں کام کرنے کی
 قوت پاتا ہے اور یہ وجدان ایسا ہے کہ کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا
 ہم اسی قوت کا نام قدرت رکھ سکتے ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ بعد
 کھانا کھانے کے جو حالت طراوت و تازگی پیدا ہوتی ہے وہ نباتات

میں بھی ہوتی ہے۔ دیکھ لیجئے چھوٹے چھوٹے درختوں کو سچنے میں
دیر ہو تو پڑمردہ اور مضحل ہو جاتے ہیں جب ان میں پانی سرایت
کرتا ہے تو فوراً ان میں تازگی شروع ہو جاتی ہے اور کم زور مرجھا
ہوئے پتوں میں طاقت آ جاتی ہے جس سے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں
حالانکہ یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ درختوں میں قدرت ہے اسی سے معلوم
ہوا کہ طراوت اور تازگی کا نام قدرت نہیں ہو سکتا۔

بات یہ کہ جب حق تعالیٰ کو اعضا سے کام لینا منظور ہوتا ہے
تو ان میں مناسب رطوبت ورنہ بیوست مفراط پیدا فرمادیتا ہے مثلاً
جب نیاں پیدا کرنا منظور ہو تو خواہ بوجہ پیری یا اور کسی سبب سے
دماغ میں بیوست مفراط پیدا فرمادیتا ہے جس سے نفس ناطقہ نیاں پر
مجبور ہوتا ہے اور قوت حافظہ پیدا کرنا ہو تو رطوبت مناسب پیدا فرمادیتا ہے
اسی طرح تمام اعضا میں رطوبت مناسب پیدا ہوتی ہے اس کے
بعد بحسب وجود شرائط فعل پیدا ہوتا ہے مگر چونکہ اس کی عادت
ہو گئی ہے اس لئے آدمی اُسی وجدان طراوت کو قدرت سمجھتا ہے
حالانکہ فعل کی تکمیل جس میں قدرت موثر سمجھی جاتی ہے صرف رطوبت
اعضا سے نہیں ہوتی بلکہ اس میں کشش اعصاب و عضلات کو بھی
داخل تام ہے اور اس کا حال ابھی معلوم ہوا کہ نفس اس میں لایعلم محض ہے

بادی الرائے میں جو وجدان قدرت معلوم ہوتا ہے وہ قدرت
کا وجدان نہیں بلکہ اس کا اشتباہ ہے کیونکہ وجدان کے سمجھنے میں اکثر
غلطی ہوتی ہے جسکے کئی نظیریں ہیں۔

۱۔ جھولاجھولنے اور چکر پھرنے کے بعد وجدان ہوتا ہے کہ
تمام چیزیں پھر رہی ہیں حالانکہ یہ وجدان غلط ہے۔

۲۔ ریل کے بازو سے دوسری ریل گذرے تو گزرنے والوں کو
وجدان ہوتا ہے کہ ہم ساکن ہیں اور دوسری ریل متحرک ہے۔

۳۔ بہت سے لوگ اپنے میں قدرت پا کر بصرف زریعہ کما
کرتے ہیں پھر مقصود میں کامیاب نہیں ہوتے حالانکہ قوت کافیہ کا
وجدان جو تھا غلط ثابت ہوا۔

۴۔ افیمی کو افیم نہ ملنے سے جو رومی حالت پیدا ہوتی ہے اس وقت
کوئی چیز منشا بہ افیموں کے دیجاتے گو اس میں نشہ نہ ہو تو وہ افیموں کا
نشہ اپنے میں پاتا ہے حالانکہ یہ وجدان بھی غلط ہے اس لئے کہ وہ
چیز نشہ کی نہ تھی۔

جب وجدان میں غلطی ہونا مسلم ہے تو بالفرض اگر ہم قوت وجدانی
مان بھی لیں تو ضرور نہیں کہ منشاء اس کا واقعی ہو بلکہ جائز ہے کہ جس چیز کا
وجدان ہو رہا ہے یعنی قوت ہی سرے سے معدوم ہو جیسے افیمونی کی

مثال مذکورہ سے ظاہر ہے۔

الحاصل۔ وجودِ قدرت سے قدرت کا وجود اور فعل کا اختیار ہی ہونا ثابت نہیں ہو سکتا۔ اب یہاں یہ معلوم کرنا ضرور ہے کہ جب دلائل عقلیہ اور نقلیہ سے ثابت ہے کہ بندے کی قدرت و اختیار کو اس کے فعل میں کوئی دخل نہیں تو کسب کے کیا معنی ہوں گے جو ملّا ماکسبت میں ارشاد ہے اور بڑا و سزا کس چیز پر مبنی ہے۔

اصل کسب کے معنی اجماع کے ہیں اور استعمال اس کا طلب مال و رزق وغیرہ میں آتا ہے۔ چنانچہ کہتے ہیں کسبت المال والرزق مطلب یہ ہو کہ کسی موجود چیز کو حاصل اور جمع کرنے کا نام کسب ہے اس صورت میں افعال کا کسب ایسا ہو گا جیسے مال کا کسب یعنی جیسے مال کے وجود ذاتی میں ہم کو کچھ دخل نہیں ویسے ہی افعال کے وجود میں بھی ہمیں کچھ دخل نہیں بلکہ ان کو صرف اپنے میں جمع کر لینے کا نام کسب ہے جیسا کہ مال کے جمع کرنے میں ہوتا ہے ہاں فرق اتنا ہے کہ مال کے حاصل کرنے میں مال پہلے سے ہوتا ہے اور افعال حاصل کرنے کی وقت موجود ہوتے ہیں اور بندہ ان افعال کا طرف ہوتا ہے اگرچہ اس اعتبار سے بندہ افعال قبیحہ کے ارتکاب پر معذور سمجھا جانا چاہیے مگر جسطرح طرف جب عملِ سجااست ہو جاتا ہے تو اس قابل

نہیں رہ سکتا کہ اسکو دسترخوان پر جگہ ملے بلکہ اس کی جگہ مزبلہ یا پائخانہ ہوتی ہے جہاں نجاست کا مقام ہے گو ظرف کے فعل کو وجود نجاست میں کوئی دخل نہیں اسطرح بندے کو وجود معاصی میں دخل نہیں لیکن جب محل نجاست میوب بن جائے تو قابل تقرب نہیں رہتا بہتک گناہوں سے پاک و صاف نہ ہو جائے اگرچہ یہ دونوں ظرف ہیں لیکن بہت بڑا فرق یہ ہے کہ آدمی ایسا ظرف ہے کہ اس کو سمجھ بھی ہے اور سمجھ ایسی چیز ہے کہ مدح و ذم کا مدار اسی پر ہے۔ اسی وجہ سے لڑکے اور سکران اور دیوانے کے افعال قابل مواخذہ نہیں سمجھے جاسکتے قاتل شرعاً بھی قابل مواخذہ ہے باوجودیکہ نص قطعی سے ثابت ہے کہ مقتول کی عمر میں قاتل کے فعل سے کچھ کمی نہیں ہوتی مگر چونکہ اس کی دانست اور زعم میں بار ڈالنا ہوتا ہے اس لئے وہ قابل مواخذہ ٹھہرتا ہے۔

اگر کوئی شخص اشتباہ قبلہ کے وقت تحریمی کر کے نماز پڑھے تو نماز اس کی صحیح ہو جائے گی گو اس نے خلاف جانب قبلہ نماز پڑھی ہو کیونکہ اس کی دانست میں قبلہ وہی ہے۔

قانون ہر کاری بابت تنبیات عامہ میں مصرح ہے کہ نیک نیتی سے کوئی فعل ضرر رساں صادر ہو تو جرم نہیں کیونکہ اس کی دانست میں ضرر پہنچانا

مقصود نہیں۔

بہت کم بیمار مرتے ہوں گے جو کسی طبیب کے زیر علاج نہ ہوں
یا علاج میں بد عنوانی نہ ہوتی ہو مگر چونکہ اس کی دانست میں ضرر رسانی نہیں
ہوتی اس لئے ورثہ بھی اس کو قابل مواخذہ نہیں سمجھتے۔

الغرض صد مانند مثالیں مل سکتی ہیں کہ دانست کو خلاف واقع ہو مگر مواخذہ
اسی سے متعلق ہے اور جو کام آدمی سمجھ کر کرتا ہے اس کے آثار اُسکی
طبیعت میں موجود ہوتے ہیں۔ مثلاً کسی دوست کو دشمن سمجھ کر مار دے
تو مارنے کی وقت جو کیفیت دشمن پر غالب ہونے کی وقت ہوتی ہے
یعنی تعلی وغیرہ وہ سب اپنے میں پائیگا اور اس پر افتخار کرے گا۔
پھر جب ظاہر ہو جائے کہ وہ دوست تھا تو اس فعل پر ندامت ہوگی
یہ دونوں آثار صرف اس دانست و علم سے متعلق ہیں جو دونوں وقت
اس میں پائے گئے۔ اب دیکھئے کہ ہر آدمی کی دانست میں یہ بات
کس قدر راسخ اور مستحکم ہے کہ جو کچھ کرتے ہیں ہم اپنے اختیار سے کرتے
ہیں اور کسی کام کے وقت یہ خیال بھی نہیں ہوتا کہ یہ فعل حق تعالیٰ
ہم میں پیدا کر رہا ہے گو یہ دانست خلاف واقع ہو۔ مگر ثواب و عقاب
اسی سے متعلق ہے۔ پھر اگر کوئی اس پر ایمان بھی لایا تو اس کی خود
حالت قلبی اس کی تلمذ کی کرتی ہے۔ الا ماشاء اللہ بہت کم لوگ

ایسے نکلیں گے کہ کوئی شخص ان پر تعدی کرے اور ان کی حالت قلبی نہ بدلے۔ حالانکہ مقتضا اس ایمان کا یہ تھا کہ جو کچھ ایذا کسی سے پہنچے وہ حق تعالیٰ کی طرف سے بھی جائز ہے اور تعدی کرنے والے کا خیال بھی نہیں اگرچہ عقلاً اور نقلاً یہ مسئلہ مدلل ہے کہ کل افعال مخلوق الہی ہیں مگر ایک کین سے جو عادت ہو گئی ہے کہ ارادے کیساتھ فعل موجود ہوتا ہے تو اس عادت سے کیونکر بچے جو بجائے خود طبیعت ہو جاتی ہے و جدان گو اہی دیتا ہے کہ ہم میں قدرت ہے اور اعتقاد مغلوب ہو جاتا ہے جسے قوت واہمہ سے عقل مغلوب ہو جاتی ہے مثلاً بلندی پر کم عرض جگہ میں چلنا مشکل ہوتا ہے۔ حالانکہ تجربہ مشاہدہ اور عقل گو اہی دیتی ہیں کہ اس سے کم عرض جگہ میں آدمی ہمیشہ چلتا ہے۔ پھر جب فعل کے وقت وجدان قوت ایمان پر غالب ہو جائے تو اس حالت میں ایمان سابق کا وجود کا عدم ہے جس طرح قوت واہمہ کے وقت عقل و تجربہ کا وجود بیکار ہے۔

اس دانست و وجدان کے اعتبار سے مواخذہ خلاف عدل و انصاف ثابت نہیں ہو سکتا جس طرح قتل شرعاً قابل مواخذہ ہے اور عرفاً و قانوناً و شنام دہی جرم ہے۔ حالانکہ جس فعل کی وہ تصدیق کرتا ہے نہ اس کا قوع و مادہ ماضی میں ہوتا ہے نہ استقبال میں بلکہ صرف اس کے اس خیال قبیح پر قابل مواخذہ سمجھا جاتا ہے اگر کہا جائے

کہ دشنام دہی خود فعل ہے جس کا وجود جوارح یعنی زبان سے متعلق ہے
یہ جرم فعل کا ہو گا نہ خیال کا۔ تو جواب اس کا یہ ہے کہ اگر قابل مفعول
ہے تو وہ فعل ہے جس پر الفاظ دلالت کرتے ہیں اور الفاظ اخبار ہوں
یا انشاء کسی طرح قابل مواخذہ نہیں ہیں جب تک کہ وہ کسی خیال سے
ظاہر نہ ہوئے ہوں اسی وجہ سے اگر کسی خاص شخص کے نام سے
گالی دیو اور پرکھی ہو تو اس کا لکھنے والا مجرم اور قابل مواخذہ ہو گا۔ اگر پھر
ثابت ہو جائے کہ گالی دینے والا نشہ کی حالت میں تھا تو معذور سمجھا جاتا
ہے حالانکہ زبان کا فعل وہاں بھی موجود ہے مگر چونکہ وہ بخودی اس کی
تسلیم کی جاتی ہے اس لئے اس کا فعل غالباً قابل مواخذہ نہیں سمجھا جاتا
اس سے ثابت ہے کہ عرفاً و عقلاً بھی قابل مواخذہ دانستہ ہی ہے
گو خلاف واقع ہو۔

برقی روشنی

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَاصْحَابِهِ
 ہم جن چیزوں کو روزمرہ دیکھ رہے ہیں اگر غور اور تدبیر کی نگاہ سے
 دیکھیں تو بہت ساری لاپختہ عقدے حل ہو سکتے ہیں دیکھئے کہ کھل مشال
 کر رہے ہیں کہ یورپ کے عقلمندوں نے برقی روشنی ایک عجیب
 چیز ایجاد کی ہے جس کے کرشمے ایک عالم کو حیران کر رہے ہیں کیا
 یہ بات عالم کو محیرت کرنے کیلئے کافی نہیں ہے کہ صدائے دریا چراغ
 ایک ادنیٰ حرکت سے روشن ہو جاتے ہیں اور پھر ایسی صنعت سے
 کہ کوئی سفید ہے کوئی سبز اور کہیں سرخ ہے تو کہیں زر و بیسیوں
 رنگ کے چراغ آن واحد میں جلوہ گر جاتے ہیں اور ہر ایک چراغ دوسرے
 سے کامل ممتاز نظر آ رہا ہے صرف یہی نہیں بلکہ کہیں بھول کی شکل ہے
 تو کہیں پتے وغیرہ کی ایسی صنعت اور جدت طرازیوں کو دیکھتے ہوئے
 کیا بعید ہے کہ آئندہ کسی زمانہ میں حیوانات اور انسانوں کی مکالمیں
 بھی بنائی جائیں اور وہ سب ممتاز حیثیت میں نور کے پتلے ہمارے

دیکھنے والوں کو محو تماشا بنا دیں۔

اس برقی روشنی کا ایک خاص منبع ہوتا ہے جس پر اس عالم نورانی کا مدار ہے وہاں ایک ایسا بٹن بنا ہوتا ہے جسکو ایک ذرہ سی حرکت دینے سے تیرہ و تار مقامات بقعہ نور بن جاتے ہیں اور ایسا دلچسپ سماں نظر آتا ہے کہ دیکھنے والے اُس کی دلچسپی میں محو حیرت ہو جاتی ہیں اگر پہلے پہل کسی دیہاتی شخص کے روبرو جس نے کبھی اپنی عمر میں برقی روشنی نہیں دیکھی ہو اُس کو یہ سماں دکھلایا جائے تو جس قدر اُس کو حیرانی ہوگی اُسکا اندازہ نہیں ہو سکتا اگر یہی کام ہر روز اُس کے روبرو کیا جائے اور وہ اس روشنی کا عادی ہو جائے تو اس کی ابتدائی کیفیت باقی نہ رہے گی اب اگر اُس سے پوچھا جائے کہ بھائی یہ عمدہ عمدہ صنعتیں جو تم ہر روز دیکھ رہے ہو ان کی کیا حقیقت ہے اور ان کا بنانا یو الاکسدرجہ کا صنایع ہے تو بے ساختہ اُس کے مونہ سے یہی نکلیگا کہ ہماری سمجھ میں تو کوئی بات نہیں آتی اور نہ ہمیں اس کے سمجھنے کی کوئی ضرورت ہے یہ تو ایک عامی اور سادہ لوح شخص کی حالت تھی اگر کوئی عقلمند شخص ہو تو وہ اُسی فکر میں لگا رہے گا کہ آخر اُس کی اِلْم کیا ہے اور دفعتاً استقدر چراغ کیونکر روشن ہو جاتے ہیں بالآخر ایسے لوگوں کی جدوجہد کا ثمرہ ان کو مل ہی جاتا ہے اور وہ اپنا اپنے

حاصل کے موافق کچھ سمجھ بھی لیتے ہیں اب عقلمندوں کو اسی پر فرمایا
 کرنا چاہیے کہ عالم پہلے تیرہ و تار تھا بلکہ یوں کہئے کہ عالم کچھ بھی نہ تھا صرف
 ہر طرف عدم کی تاریکی ہی تاریکی تھی پھر حق تعالیٰ نے ایک ادنیٰ حرکت
 "کن" سے تمام عالم کو روشنی و وجود سے منور کر دیا گویا اس تاریکی
 میں قسم قسم کے چراغ روشن ہو گئے کیونکہ موجود بھی ایک چراغ ہے
 جس سے نور وجود ظاہر ہو رہا ہے اور چراغ جس طرح اس تاریکی میں
 ممتاز ہو کر نظر آتا ہے اسی طرح ہر موجود ممتاز ہو کر نظر آ رہا ہے ادنیٰ
 تا اعلیٰ سے یہ بات معلوم ہو سکتی ہے کہ چراغ میں بھی نور وجود نہ ہو تو
 بالکل نظر نہ آئیگا اس لیے کہ وہی چلغ جب تک عدم میں تھا نمایاں نہ تھا صرف
 وجود کی وجہ سے نمایاں ہو گیا۔ اور قبل وجود اس کا کہیں پتہ نہ تھا البتہ
 روشن کرینوالے کے علم میں اس قدر ضرور تھا کہ اس مقام میں فلاں قسم کا
 چراغ ہوا اور اس مقام میں فلاں قسم کا اسی طرح حق تعالیٰ کے علم میں
 ہر چیز کا وجود تھا اس وجود ظہری کے سوا ان چراغوں میں یہ بات بھی
 ضرور تھی کہ منور کرینوالے نے ہر ایک چراغ کو ایک ایک مقام میں
 کر دیا تھا کہ فلاں مقام میں فلاں قسم کا چراغ ہو اس لحاظ سے ہم کہہ سکتے
 ہیں کہ ہر ایک چراغ کیلئے ایک ذات تھی جس کا وجود بجز روشنی کے
 خارج میں آگیا پس اس ذات معدومہ کو اس چراغ کی عین ثابۃ کہہ سکتے ہیں

کیونکہ ہنوز اس کا وجود نہیں ہوا بلکہ صرف اُسکو ایک قسم کا ثبوت ہے
 جو وجود کے پہلے کا درجہ ہے اسی طرح موجودات عالم کے احوال ثابتہ
 پہلے سے تھیں جو زور وجود کے ساتھ ہی باہم ممتاز ہو کر وجود میں آ گئیں
 یہ امر مسلم ہے کہ آدمی کسی چیز کو موجود نہیں کر سکتا یعنی کسی معدوم کو وجود
 میں لانے پر ہرگز قادر نہیں ہے صرف اتنا ہی کر سکتا ہے کہ موجودہ اشیاء
 میں ایک خاص قسم کی ترکیب دیکر ایک چیز بنا دیتا ہے مثلاً مٹی پتھر
 لکڑی وغیرہ کو ایک خاص قسم کی ترکیب دیکر گھر بنا لیا اگر پیشتر سے گھر
 کے اجزاء موجود نہ ہوتے تو انسان ہرگز گھر نہ بنا سکتا اسی طرح برق
 جو ایک موجود چیز ہے اُس میں تصرف کر کے روشن کر دیتا ہے مطلب
 یہ ہے کہ وہ نہ تو برق کی ذات کو وجود میں لا سکتا ہے اور نہ روشنی کو
 بلکہ صرف اپنی تدبیر سے موجودہ برقی قوت کو یا یوں کہیے کہ مادہ برقی
 جمع کر دیتا ہے اور ایک ایسی خاص قسم کی حرکت دیتا ہے جس سے
 اُس میں اشتعال پیدا ہو جاتا ہے اور یہ مادہ برق یا اصلی قوت جس میں
 انسان نے تصرف کر کے مشتعل کر دیا ہے حق تعالیٰ کا پیدا کیا ہوا ہے
 اُس کی ایجاد انسان کی قدرت سے بالکل خارج ہے اسی طرح انسان کا
 ہر ایک عمل صرف تصرف اور اشتعال ہے اشیاء موجودہ میں آدمی
 جن احوال ثابۃ کو موجود کرتا ہے وہ موجودات کی ایک خاص قسم کی حالت

ہوتی ہے مثلاً مکان کی عین ثابتہ لکڑی پتھر وغیرہ کی ایک خاصیت
 تھی جس کا نقشہ بنائیوالے نے اپنے ذہن میں ٹھیرایا تھا پھر اُن موجود
 اشیاء میں تصرف کر کے اور ایک قسم کی ترکیب دیکر مکان کی عین ثابتہ کو
 موجود کر دیا اگرچہ مکان کا یہ وجود خارجی پہلے نہ تھا مگر وہ اشیاء جنکو یہ
 ہیئت عارض ہوئی ہے پہلے سے موجود تھیں بخلاف خداوند تعالیٰ
 کے کہ اُن اعیان ثابتہ کو وجود دیتا ہے جن کا کوئی مادہ خارج میں نہیں ہوتا
 ایسا وجود دینا خاص حق تعالیٰ ہی کا کام ہے اگر خداوند تعالیٰ کی تخلیق
 کیلئے بھی پیشتر مادہ کی ضرورت ہو تو وہ بھی مثل انسان کے محتاج مادہ
 ہو جائیگا کہ جب تک مادہ نہ ہو کچھ پیدا ہی نہ کر سکے حالانکہ خدا کی شان سے
 یہ بعید ہے کہ وہ کسی چیز کا محتاج ہو اور اگر مادہ عالم پہلے ہی سے موجود ہو
 اور کسی کا بنا ہوا نہ ہو تو اس کو ہی خدا کہنا پڑے گا کیونکہ خدا کے معنی
 ہی یہ ہیں کہ خود بخود موجود ہو گیا ہو کسی نے اسکو پیدا نہ کیا ہو جیسا کہ خدا کی
 لفظی ترکیب بھی یہی بتا رہی ہے کہ خدا کی اصل خود آتھی اب اگر یہ مان لیا جائے
 کہ مادہ قدیم ہے اور وہی خدا ہے تو پھر ذات باری تعالیٰ کے ماننے
 کی ضرورت نہ رہے گی کیونکہ عالم کے لئے ایک خدا کافی ہے چنانچہ
 مادہ پرست دہریہ بھی کہتے ہیں کہ تخلیق عالم کیلئے مادہ کافی ہے خلقت
 کوئی ضرورت نہیں۔ یہ خیال اُن کو اس لئے پیدا ہوا کہ ہم جس چیز کو

بناتے ہیں اس کا کچھ نہ کچھ مادہ ضرور ہوتا ہے ایک ہانڈی بنائی جاتی ہے تو اس کے لئے بیشتر مٹی کی ضرورت ہوتی ہے اور ایک صندوق بنایا جائے تو پہلے لکڑی کی ضرورت ہوتی ہے غرض ہمارے مصنوعات میں کوئی چیز ایسی نہیں مل سکتی جس کا کچھ نہ کچھ مادہ ہو جب ہمیں کچھ بنانیہ کی ضرورت ہوتی ہے تو پہلے مادہ کو فراہم کرنا خیال ہوتا ہے اس سے انھوں نے یہ خیال گھڑ لیا کہ جو چیز پیدا ہوگی اس کا کچھ نہ کچھ مادہ ضرور ہوگا مگر افسوس انھیں یہ نہ سوچا کہ آخر مادہ بھی ایک چیز ہے اسکا کیا مادہ ہوگا۔ اگر اس خیال کو وہ مستحکم کرتے اور خوب غور کرتے تو ضرور ان کو ماننا پڑتا کہ ہر چیز کو مادہ کی ضرورت نہیں ہے صرف مادیات محتاج مادہ ہیں بہر حال اپنی مصنوعات پر قیاس کر کے یہ حکم لگا دینا کہ کوئی چیز ایسی نہیں جو بغیر مادہ کے بنی ہو اس لئے عالم کا ایک مادہ اولیٰ ہونا ضرور چاہیے ایک بے اصل حکم اور قیاس مع الفارق ہے اگر آپ ان سے یہ پوچھیں کہ وہ مادہ کیا چیز ہے اور اسکی حقیقت کیا ہے تو نا اسکی حقیقت بتا سکتے ہیں نہ کوئی چیز دکھا سکتے ہیں بجز اس کے کہ ایک فرض کردہ خیالی چیز کی تعریف کر دیں اور کچھ نہیں کہہ سکتے۔ چنانچہ کوئی کہتا ہے کہ وہ ایک جوہر بسیط ہے جو اپنے ظہور میں صورت کا محتاج ہے اور کسی کا قول ہے کہ وہ چھوٹے چھوٹے ٹخنے اجڑا ہیں جو توڑتے پھوٹتے نہیں۔

اب یہاں غور کرنا چاہیے کہ کبائی تقریر ایسی چیز سے شروع ہوئی تھی جو محسوس ہے مثلاً ٹانڈی کیلئے مٹی اور صندوق کے لئے لکڑی اور اہتیا اس چیز پر ہوئی جو کسی طرح محسوس ہی نہیں ہو سکتی اور خود مادیوں اس کے محسوس کرانے سے عاجز ہیں اور پھر باہم ان میں اس کے متعلق ایسی نزاع واقع ہوئی ہے کہ کوئی فرقہ اپنے دعویٰ کو ثابت نہ کر سکا جس سے دوسرا فرقہ ساکت ہو جائے یا وجود اس کے ہمارے بعض احباب ان کے اقوال کی ایسی تصدیق کرتے ہیں کہ گویا ایمان لاتے ہیں اور ان خیالی باتوں کے مقابلہ میں خدا و رسول کے فرمان واجب الاداء کو کہ حق تعالیٰ جس چیز کو پیدا کرنا چاہتا ہے اس کو کس جہ سے مخاطب کرتا ہے اور وہ چیز فوراً بلا تاخیر وجود میں آجاتی ہے ہرگز پروا نہیں کرتے اور ان مادیوں کی تقلید سے ایک ایسی چیز کے قائل ہو رہے ہیں جس کو نہ دیکھا ہے اور نہ دکھا سکتے ہیں جب مسلمان کہلاتے ہیں تو کم از کم اتنا تو ہوتا کہ مادیوں کی ان باتوں کو جن کا ثبوت خود ان کے نزدیک نہیں ہے نہ ملتے اور خدا کی بات کو جس کے صادق القول ہونے پر بوجہ مسلمان کہلانے کے ایمان رکھنا چاہیے۔ مان لیتے مگر افسوس ہے کہ خدا تعالیٰ کی ان کے نزدیک اتنی بھی وقعت نہیں کہ اس کی بات کو ان بے اصل مخدوش اور خیالی باتوں پر

ترجیح دیں۔

یہ پھر یہ یعنی فرقہ دہریہ پر مسئلہ مادہ کا اس قدر اثر ہوا کہ اس مسئلہ کی ابتداء جہاں سے ہوئی تھی اس کو وہ سرے سے بھول ہی گئے اس لئے کہ ابتداء تو یوں ہوئی تھی کہ اگر ہم کسی چیز کو بنانا چاہتے ہیں تو پہلے مادہ کی ہمیں ضرورت پڑتی ہے جب مادہ مل جاتا ہے تو اپنی فکر و تدبیر سے اس میں تصرف کر کے ایک نئی چیز بنا لیتے ہیں جو پہلے نہ تھی یہاں سے یہ بات اچھی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ مادہ نہ اپنی ذات سے کوئی کام کر سکتا ہے نہ اس کو عقل و شعور کا وجود اس کے انھوں نے یہ مان لیا کہ بنانیوالے کی کوئی ضرورت نہیں صرف مادہ سب کچھ کر لیتا ہے مادہ جمع ہو کر زمین بنگلی پانی بنگلیا ہوا ہو گئی آگ بنگلی جمادات حیوانات اور تمام کائنات خود بخود بنگلی اور ہزاروں سیکڑوں چیزیں بنتی جاتی ہیں۔

اگر اہل اسلام قرآن و حدیث کی کوئی بات ان سے کہتے ہیں جو ان کی معمولی عقلوں میں نہیں آتی تو فوراً کہہ اٹھتے ہیں کہ ہم جب تک مشاہدہ نہ کر لیں گے ایسی باتوں پر ایمان نہ لائیں گے اب ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ اس عالم کی روزمرہ کی وہ چیزیں جنکو ہم استعمال کرتے ہیں اور اپنی قوت صنعت و حرفت سے نئی نئی وضع کی تیار کرتے ہیں آیا خود بخود بن جاتی ہیں؟ اور کوئی مصنوع ایسا بھی ممکن ہے جو بغیر کسی

بنائے بن گیا ہو۔ ایسا تو ہرگز ہو نہیں سکتا جب اولیٰ اولیٰ چیزوں کا
 یہ حال ہے تو کائنات کی بڑی بڑی مخلوقات کیونکر خود بخود بن گئی ہونگی
 مشاہدہ کے خلاف ان کی عقلوں نے کس طرح تسلیم کر لیا کہ تمام عالم خود بخود
 بغیر کسی خالق ذی شعور کے بنگلیا ہے اس کی مثال بعینہ ایسی ہے جیسے
 دیہاتی بیوقوف نے برقی روشنی کے ہزار ہا چراغوں کو خود بخود روشن
 ہوتے دیکھا اور روشن کر دیا اس کو نظر نہ آیا تو اس کے سادہ ذہن
 یہ نتیجہ نکالا کہ جب رات ہوتی ہے تو یہ سب چراغ خود بخود روشن ہو جاتے
 ہیں اب اس سے ہزار کہے کہ بھائی یہ برقی روشنی ہے تم برق کی قوتوں
 اور کرشوں سے ناواقف ہو یہ سب چراغ برقی قوت سے روشن ہوتے
 ہیں اور ایک شخص ان کو روشن کر دیتا ہے جو ایک خفیف سی
 حرکت سے سب کو ان واحد میں روشن کر دیتا ہے مگر اس سادہ لوح کے ذہن
 میں یہ بات نہ آئے گی اور وہ ہرگز باور نہ کرے گا بھی کہے جائے گا کہ
 اگر یہ بجلی ہے تو اس کی گرج کہاں ہے ہم نے تو کبھی نہیں دیکھا کہ بجلی چمکے
 اور اس کی گرج نہ ہو اگر دوری کی وجہ سے اس کی آواز نہ سنی جائے تو یہ بات
 اور ہے مگر جہاں چمکتی ہے وہاں تو آواز ضرور ہوتی ہے پھر اگر یہ بجلی ہے
 تو اس کی روشنی پوری تاریں کیوں نہیں ہوتی اور وہ تا رگرم کیوں نہیں
 ہوتا اور چراغ کی طرح وہ بھی روشن کیوں نہیں نظر آتا اور جن لکڑیوں کے

وہ متعلق ہے وہ کیوں نہیں جلتا ہیں۔ کیا اس احق کے یہ دلائل عقائد کے
 نزدیک قابل انتفات ہو سکتی ہیں ہرگز نہیں عقل واسے یہی سمجھیں گے
 کہ وہ بے وقوف معذور ہے اس کی کمزور عقل اس قابل نہیں کہ مسئلہ
 برق کو سمجھ سکے مگر عقلاً فوراً مان جائیں گے اور مجب مدارج عقل برق کی
 طاقتوں اور کرشموں کے قائل ہو جائیں گے اور کم از کم اتنا تو ضرور کہیں گے
 کہ گوہیں اس کی حقیقت معلوم نہ ہو اور کسی قسم کی حرکت سے وہ روشنی
 ہوتی ہے اور اس حرکت میں اور روشنی میں کیا مناسبت ہے گوہم
 نہ سمجھ سکتے ہوں مگر ہم یہ ضرور کہیں گے کہ کوئی شخص ضرور ہے جو ایک
 خاص قسم کی صنعت اور حرکت سے اُن تمام چراغوں کو روشن کیا کرتا ہے
 یعنی سحرک اور بنور کے وجود کے وہ ضرور قائل ہو جائیں گے اہل ایمان
 بھی سمجھتے ہیں کہ جس طرح اُس جگہ کی سمجھ قاصر ہے اور سمجھ نہیں سکتا کہ
 صرف ایک حرکت سے ہزاروں چراغ کیونکر روشن ہو جاتے ہیں اس طرح
 ہماری سمجھ اس بات سے قاصر ہے کہ خداوند تعالیٰ ایک لفظ کُن سے
 تمام مخلوقات کو کیونکر پیدا کر دیتا ہے اور جسطرح عقلاً تسلیم کر لیتے ہیں کہ ایک
 ادنیٰ حرکت سے ہزاروں چراغ کا آن و اُحد میں روشن ہو جانا کوئی خلاف
 عقل نہیں اسی طرح وہ عقلاً جن کو دین کی عقل ہے اور ہمیشہ قرآن و حدیث
 کے مضامین میں غور و فکر کرتے رہتے ہیں اُن کو صاف طور پر معلوم ہو جاتا ہے کہ

بیشک جس چیز کو حق تعالیٰ پیدا کرنا چاہتا ہے ایک امر کن سے پیدا کر دیتا
یعنی اس کو ارشاد ہوتا ہے کہ ہو جا وہ فوراً پیدا ہو جاتی ہے اُن کو اس بات کا
عقل سے بھی یقین حاصل ہوتا ہے کہ جس طرح خداوند تعالیٰ کا وجود کسی کا محتاج
نہیں خود بخود اس کا وجود ہے اس طرح وہ اپنے افعال میں بھی کسی کا محتاج
نہیں ہے اُس کو نہ مادہ کی ضرورت ہے نہ آلات و اوزار سے مدد لینے
کی اگر ایسا نہ ہو تو پھر بندہ اور خالق میں فرق ہی کیا ہوا بندہ بھی بغیر مادہ کے
کوئی چیز بنا نہیں سکتا اور خالق بھی بغیر مادہ کے نہ بنا سکا خالق کے افعال
بندوں کے افعال پر قیاس کرنا خالق کی بقدری کرنی ہے۔ اگر برقی
ہوشی میں کامل طور پر فکر کی جائے تو سب سے دینی مسائل کا کامل ثبوت
مل سکتا ہے بشرطیکہ ایمانی نظر سے دیکھیں اگر حق تعالیٰ توفیق دے
تو کسی مقام میں اس سے متعلق اور بھی کچھ لکھا جائے گا حق تعالیٰ ہمیں ایمانی
نظر عطا فرمائے تاکہ ہر چیز سے فائدہ اخروی اور دنیوی حاصل کر سکیں۔

Handwritten text, possibly a signature or initials, located in the upper right corner of the page.

Handwritten text, possibly a signature or initials, located in the upper right corner of the page.

Handwritten text, possibly a signature or initials, located in the upper right corner of the page.

Handwritten text, possibly a signature or initials, located in the upper right corner of the page.

Handwritten text, possibly a signature or initials, located in the upper right corner of the page.

Handwritten text, possibly a signature or initials, located in the upper right corner of the page.

Handwritten text, possibly a signature or initials, located in the upper right corner of the page.

Handwritten text, possibly a signature or initials, located in the upper right corner of the page.

Handwritten text, possibly a signature or initials, located in the upper right corner of the page.

CALL No. ۲۹۷ ACC. NO. ۸۳۲۵۱

AUTHOR الذوالفقار خاں

TITLE مقامات اسلامیہ

URDU STACK

۵۲۵۱ ۲۹۷

۸۲ ۸۳۲۵۱

الذوالفقار خاں

مقامات اسلامیہ

Date	No.	Date	No.
	595		

MAULANA AZAD LIBRARY ALIGARH MUSLIM UNIVERSITY

RULES:—

1. The book must be returned on the date stamped above.
2. A fine of Re. 1-00 per volume per day shall be charged for text-books and 10 Paise per volume per day for general books kept over-due.